

سلسلہ مشکوٰۃ نبوت

جلد اول

اصلاحی دُرُوس

افادات
میر طرقت و میر شریعت

حضرت مولانا عبدالواحد صاحب
نوائے مرقہ

- ایمان آندگی کیلئے ناگزیر مشورہ
- ایمان کامل کے تقاضے
- رمضان المبارک کی اہمیت
- کتاب و محلا
- تجلیات و ذکر
- نماز و آخرت کی کامیابی کا راز

ترتیب و ترمیم

عاصم عبداللہ

کرمی دارالکتب کراچی

اصلاحی کمیشن

۲۱۱
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَصَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمُبْدِيهِمُ الْغَنَاءَ

۲۱۲
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَصَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمُبْدِيهِمُ الْغَنَاءَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصلاحی دروس

جلد اول

انامات

بہارِ تقسیم و شریعت

حضرت مولانا عبد الواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

مفتی اعظم پاکستان

پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب

ترتیب و تدوین

عاصم عبداللہ

کراچی ڈائریکٹریٹ

ہاؤس نمبر 2 کراچی 75230

0333-2124384

مدرسہ علم کا پاسبان

دینی و علمی کتابوں کا تقسیم مرکز پبلشرز

حنفی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس کلامی کیلئے ایک مفید قرین

پبلشرز

جملہ حقوق بحق کراچی ڈائریکٹ کتب خانہ محفوظ ہیں

نام کتاب :- **اصلاحی دروس** جلد اول

افادات **حضرت مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہ**

ترتیب و تزئین **حضرت مولانا عاصم عبداللہ صاحب**

یا ہتمام :- **عاصم برادران سلمہم الرحمن**

صفحات :- **360**

سن طباعت :- **مارچ 2017**

تعداد :- **1,100**

قیمت :-

کراچی ڈائریکٹ کتب خانہ

ہاؤس نمبر 2، کراچی 75230

0333-2124384

asim@JamiaHammadia.com

www.JamiaHammadia.com

اجمالی فہرست

اصلاحی دروس

۳۷

ایمان زندگی بھیلنے ناگزیر ضرورت

۱۰۳

ایمان کا بل کے تقاضے

۱۵۵

رمضان المبارک کی اہمیت، آداب و معمولات

۲۲۳

حجۃ الوداع

۳۰۱

دعائے دنیا و آخرت کی کامیابی کا زینہ

اظہار تشکر

میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے والد ماجد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس اللہ سرہ (خلیفہ مجاز حضرت مولانا حماد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ و بانی و مہتمم جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی) کے بیانات جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، رسائل کی شکل میں شائع ہو رہے ہیں۔ اب ان رسائل کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کی جلد اول آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نافع بنائے۔

پھر میں خصوصی شکر گزار ہوں استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم (خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس سرہ) کا جنہوں نے اس کام میں میری بہت حوصلہ افزائی فرمائی اور ہر موقع پر مفید مشوروں سے نوازا، اللہ تعالیٰ حضرت کے سایہ کو تادیر ہمارے اوپر قائم رکھے آمین،

آخر میں میں اپنے ان محبین و تخلصین دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں کسی بھی طور پر شریک ہوئے اور میرے ساتھی و معاون بنے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔

محتاج دعا: عاصم عبداللہ

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
5	اجمالی فہرست	❀
6	اظہار تشکر	❀
7	تفصیلی فہرست	❀
24	دل کی بات: حضرت مولانا مفتی مامون عبد اللہ صاحب	❀
28	نقشِ تحریر: حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ	❀
31	عرضِ احوال: نورِ طریقت حضرت مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ	❀
34	احتساب:	❀

ایمان زندگی کیلئے ناگزیر ضرورت

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
37	حقیقتِ ایمان ایک انقلاب!	❀
38	ایمان ایک بیداری اور جذبہ	❀
40	ایمان معرفت کا حامل	❀

42	ایمان اور خوفِ خدا	✽
43	زعمہ ایمان ہی حقیقی تبدیلی لاتا ہے	✽
43	ایمان: ایک ترقی پذیر حقیقت	✽
45	ایمان: پھل دار درخت	✽
46	ایمان ایک ربانی چشمہ	✽
47	ایمان کی تعریف پر اجمالی نظر	✽
47	کامل ایمان کی تعریف	✽
47	ایمان بالغیب ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے	✽
48	دلائل کی تلاش اور اس کا وزن	✽
50	انبیاء علیہم السلام اور ان کے علوم کا مرتبہ و مقام	✽
50	بندہ کا کمال تقویٰ و سر تسلیم خم کرنا ہے	✽
51	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم فرمانے کا راز	✽
52	طبعی انحراف و علو کا خاصہ	✽
52	فضیلت کے لئے صرف مادہ کا شرف کافی نہیں ہے	✽
53	مناظرہ ابلیس میں ایک عظیم نصیحت	✽
53	انصار کی محبت علامتِ ایمان کیوں ہے؟	✽
55	ایمان مذہب کی روح اور بنیاد ہے	✽
56	ایمان ہی اصل سرمایہ ہے	✽

56	ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر	❁
57	اللہ پر ایمان لانا	❁
58	ملائکہ پر ایمان لانا	❁
58	ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب۔	❁
59	اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا	❁
60	رسولوں پر ایمان لانا	❁
61	یوم آخرت پر ایمان لانا	❁
61	نقد پر ایمان لانا	❁
62	اقرار باللسان کی اہمیت و وقعت	❁
65	اقرار باللسان کی فقہی حیثیت	❁
67	نہایت دقیق علمی تحقیق	❁
68	تصدیق کے ساتھ طاعت و انقیاد کی ضرورت	❁
70	ایمان جاننے کا نہیں ماننے کا نام ہے	❁
72	راہ ایمان کی رکاوٹیں	❁
72	ایمان اور ترک لذات و مرغوبات	❁
73	فرعون علم و تصدیق کے باوجود کفر کے جنون کا شکار	❁
74	کفر کی سرکشی و طغیانی	❁
75	حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو فرعون کا مغرورانہ جواب	❁

76	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی متمرڈانہ تقریر	✽
76	مشرکین عرب کا ایک انجوا اعتراض	✽
77	مشرکین عرب کا ایک بے معنی حذر	✽
77	صہبت، نام نہاد، قوی غیرت بھی ایمان میں رکاوٹ	✽
78	معمولی نفع و ضرر کی خام خیالی ایمان میں رکاوٹ	✽
79	ایمان اور ضرور پاستو دین	✽
81	اعتماد، تعدیق (نقیض بحث)	✽
83	ایمان بالغیب کا تصور	✽
84	عقل انسانی مغیبات کے علم میں سب بس!	✽
85	عالم غیب اور دلائل	✽
87	ایمان ایک غیر معمولی تصور دیتا ہے	✽
88	ایمان کی فورانیت کے کرشمے	✽
90	ایمان کی بدولت قلب مؤمن پروردگار کی تجلی گاہ	✽
91	نور ایمانی کی نکاہری علامات	✽
92	قلب پر علامات ایمانی کے اثرات	✽
93	عمل و ایمان کا توازن	✽
95	قوت اور وزن ایمان میں نہ کہ عمل میں	✽
96	ایمان اور معرفت	✽

ایمان کامل کے تقاضے

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
101	تکمیل ایمان کے تقاضے	❁
103	معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام	❁
105	عالم انسانیت کی امن و سلامتی کا نظم قائم کرنا	❁
106	فقر و غربت کے باوجود انسانیت کے مفاد کے لئے خرچ کرنا	❁
107	ایمان کی اساس (بنیاد)	❁
107	ایمان کی پہلی بنیاد، اللہ کی محبت	❁
109	منکرین حب الہی	❁
114	محبت اور عشق وہی ہیں۔	❁
116	حب الہی کے حصول کا راستہ	❁
116	ایمان کی دوسری بنیاد، اتباعِ رسول ﷺ	❁
119	ایمان کی تیسری بنیاد، مخلوق خدا سے محبت	❁
121	بغض و عناد ایمان سے محروم کر دیتے ہیں	❁
122	مومن کامل کے اوصاف	❁
127	قناعت مومن کی بڑی دولت ہے	❁
128	مومن اور فاجر کی قلبی کیفیت	❁

133	ایمان کی طاقت اور اس کا ثمرہ	❁
137	ایمان پر ثابت قدمی	❁
137	ایمان ایک معاہدہ	❁
138	ایمانی عہد کا بے مثال نمونہ	❁
140	اسلام و ایمان کی علامات	❁
141	ایمان کی حلاوت کس طرح حاصل ہو؟	❁
143	اللہ تعالیٰ کی محبت کسے حاصل ہوتی ہے؟	❁
144	حبِ نبی ﷺ کا معیار اور اس کا حصول کس طرح ہو؟	❁
146	ایمان کا لفظ ایمان کا حرہ کیا ہوتا ہے اور کسے نصیب ہوتا ہے؟	❁
150	اللہ کی نظر میں مقبولیت کی پہچان صرف ایمان ہے۔	❁
151	ایمان کی بدولت جنت کی بازی جیت گیا	❁

رمضان المبارک کی اہمیت، آداب و معمولات

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
155	رمضان کی آمد پر رسول اللہ ﷺ کا مبلغ خطبہ استقبالیہ	❁
158	رمضان کا اہتمام ماورجہ سے	❁
159	امت کیلئے ضابطہ	❁

159	اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی غذا	❁
160	لطیفہ حضرت نانو توویؒ اور پنڈت کا مناظرہ	❁
161	حضور ﷺ کا رمضان میں قرآن کریم کا اور اور جو دو خلاوت	❁
162	حضور ﷺ کے خطبہ کی مختصر تفصیل	❁
162	ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت	❁
163	ماہ رمضان کے فضائل احادیث کی روشنی میں	❁
165	رمضان کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ	❁
166	شب قدر کے فضائل و برکات	❁
169	شب قدر کونسی رات ہے؟	❁
170	شب قدر کے معمولات	❁
170	شب قدر کے فضائل اور برکات حاصل کرنے کے لئے	❁
173	رمضان شریف کے روزے فرض ہیں	❁
173	ماہ رمضان عظیم اخروی دولت	❁
175	روزے کے درجات	❁
177	تنبیہ:	❁
178	روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صدمہ	❁
181	روزہ دار کے لئے پرہیز	❁
183	دو عورتوں کے روزوں کا واقعہ	❁

184	روزہ کے فوائد	❁
186	رمضان کا روزہ نہ رکھنے کا نقصان	❁
186	تراویح سنت مؤکدہ ہے	❁
188	تراویح پڑھنا اللہ کے قرب کا سبب ہے	❁
189	رمضان میں عبادات ناقلہ کا ثواب	❁
190	رمضان کا آخری عشرہ	❁
190	اعکاف آخری عشرہ کی اہم عبادت	❁
191	اعکاف دو حج و عمرے کا ثواب	❁
192	یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے	❁
192	صبر کے معنی	❁
193	اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے	❁
193	روزہ دار کو انتظار کروانے کی فضیلت	❁
194	صحابہ کرام ؓ کا فقر و فاقہ	❁
195	اصحاب صفہ کی حالت	❁
196	مال حرام کی افطاری سے پرہیز	❁
196	روزہ افطار کرانے کا ثواب	❁
197	غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا	❁
197	روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے	❁

198	افطار کی دعا	❁
198	افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے	❁
200	سحری کھانا یا صبح برکت ہے	❁
201	ماہ مبارک کے تین حصے	❁
202	نو کرو ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے کی نصیحت	❁
202	اس مہینے میں چار کام خصوصیت سے کرنے کے ہیں	❁
203	پہلے دو کام کثرت سے کرنے کے یہ ہیں	❁
204	حضور ﷺ کا معصوم ہونے کے باوجود استغفار فرمانا	❁
204	استغفار میں دین و دنیا دونوں کا نفع ہے	❁
205	آخری دو کام یہ ہیں، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ	❁
206	قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے معمولاتِ رمضان	❁
207	حضرت شیخ الہندؒ کے معمولاتِ رمضان	❁
208	شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ کے معمولاتِ رمضان	❁
209	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے معمولاتِ رمضان	❁
210	ماحول کی ضرورت و اہمیت	❁
211	اطاعت کیلئے سب سے بہتر ماحول مسجد کا ہے	❁
211	رمضان المبارک میں کرنے کے کام (بطور خلاصہ)	❁
213	روزہ کے ضروری احکام و مسائل	❁

214	مکروہات روزہ بلا عذر کوئی چیز چکھنا یا چبانا	❀
214	قصداً تھوک جمع کر کے نگلنا	❀
215	منجن یا پیسٹ کا استعمال	❀
215	بلا ضرورت دانت نکلوانا	❀
215	غیبت وغیرہ سے بچا جائے	❀
215	ڈکار کے بعد منہ میں پانی آ جانا	❀
216	مسواک کا استعمال	❀
216	بھاپ لینے اور اٹھنے کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے	❀
216	انجکشن لگوانا	❀
217	روزہ کی حالت میں خون دینا	❀
217	انجانا کام ریض روزہ کس طرح رکھے	❀
217	خونی بواسیر کا مریض	❀
217	جن وجوہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے	❀
218	حاملہ اور دودھ پلانے والی کو کب رخصت ہے؟	❀
219	صدقہ فطر کے مسائل	❀
219	صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟	❀
219	صدقہ فطر کے فائدے	❀
220	کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے	❀

221	صدقہ فطر کی مقدار	❁
221	صدقہ فطر میں بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہے	❁

تجلیاتِ ذکر

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
225	ایمان والوں کو ذکر کثیر کی تاکید	❁
226	کثرت ذکر کا مطلب	❁
227	اللہ کے ذکر کے وقت کسی کی پرواہ نہ کی جائے	❁
228	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیؓ کو نصیحت	❁
229	ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل نہیں	❁
230	اللہ کا ذکر کائنات کی ہر چیز سے باماتر ہے	❁
231	ذکر اللہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں	❁
232	ذکر اللہ عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ	❁
233	ذکر اللہ سب سے افضل عمل ہے	❁
234	ذکر اللہ میں مشغول بندے ہی غفلت ہیں	❁
234	غفلت کون؟	❁
235	غفلت کہاں ہیں؟	❁

235	اہل ایمان کے خصوصی اوصاف	❁
236	دو بڑی رکاوٹیں	❁
236	مشکل ترین حالات یعنی جہاد میں بھی ذکر الہی کا حکم	❁
237	اللہ کے ذکر کی قوت و طاقت	❁
238	اللہ کا ذکر عبادت کی کمی کی تلافی کرتا ہے	❁
238	اہل ذکر کی صحبت اختیار کرنے کا حکم	❁
239	مجلس ذکر کی عظمت و اہمیت	❁
241	دعوت و تبلیغ میں ذکر کی اہمیت	❁
242	ذکر الہی سے غافل لوگوں سے دور رہنے کا حکم	❁
245	ذکر الہی سے غفلت کا نتیجہ اور اس کے نقصانات	❁
248	شیطان کا کام، ذکر سے غافل رکھنا ہے	❁
249	فضول کلام دل کی سختی کا باعث ہے	❁
251	مجلس کا حق اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود	❁
252	اعمال کے خاتمہ پر ذکر اللہ کی تاکید	❁
253	خاص جمعہ کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے	❁
253	حج کے بارے میں ارشاد ہے	❁
254	ذکر کے چند آداب	❁
255	برکات ذکر احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں	❁

257	ذکر کرنے والے زندہ اور نہ کرنے والے مردہ ہیں	❁
258	اہل ذکر کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں	❁
262	ذکر کرنے والے کی سعادت	❁
264	اللہ کا ذکر شیطان سے دل کا محافظ ہے	❁
265	ذکر کرنے والوں کی خصوصی فضیلت	❁
267	اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور مقام	❁
268	ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں	❁
269	ذکر الہی کی فضیلت و اہمیت	❁
270	سب سے بہتر آدمی اور سب سے بہتر عمل	❁
271	سب سے زیادہ نافع کلام	❁
272	ذکر کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے	❁
274	جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اس کا حال	❁
275	ذکر اللہ سے خالی مجلس حسرت و ندامت کا باعث ہے	❁
276	اللہ کا ذکر قلب کی صفا کی کا باعث ہے	❁
277	کلمات ذکر جو آپ ﷺ نے تلقین فرمائے	❁
278	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی خاص فضیلت	❁
280	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی عظمت	❁
281	کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت	❁

282	تسبیح تحمید ہلیل اور تکبیر کی فضیلت	❁
283	تسبیحات وغیرہ سے گناہوں کا سقوط	❁
284	ملائکہ کے لئے منتخب تسبیح	❁
285	زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری کلمات	❁
287	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ جنت کا خزانہ ہے	❁
289	ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے کمیت کا نہیں۔	❁
291	سلسلہ قادریہ میں ذکر کا طریقہ	❁
292	صبح کا ذکر	❁
293	شام کا ذکر	❁
294	پہلی تسبیح	❁
295	دوسری تسبیح	❁
296	تیسری تسبیح	❁
296	چوتھی تسبیح	❁
297	ذکر قلبی	❁
297	دوسرا ذکر	❁

دُعا دُنیا و آخرت کی کامیابی کا زینہ

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
❀	دُعا بہترین راہ نجات	301
❀	دُعا کا مقام اور اس کی عظمت	303
❀	دُعا عبادت کا مغز ہے	304
❀	دُعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں	305
❀	دُعا کی توفیق ملنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے	306
❀	دُعا مانگنے والوں سے اللہ کی ناراضگی	307
❀	دُعا کی مقبولیت اور نافعیت	308
❀	دُعا مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا	309
❀	دُعا مومن کا ہتھیار ہے	309
❀	دُعا سے متعلق حضور ﷺ کی ہدایات	311
❀	دُعا یقین اور توجہ کے ساتھ کی جائے	311
❀	خوشحالی میں بھی دُعا کا اہتمام کیا جائے	313
❀	دُعا میں غفلت کی ممانعت	314
❀	قبولیت۔ دُعا کے خاص احوال و اوقات	315

316	فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے	❁
317	چار مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے	❁
318	تہجد کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے	❁
320	دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں	❁
321	تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے	❁
323	بد دعا کی ممانعت	❁
325	موت کی دعا کرنے کی ممانعت	❁
326	نہایت جامع دعا کی تلقین	❁
328	اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے	❁
329	چار چیزوں سے حفاظت کی دعا	❁
331	آٹھ چیزوں سے پناہ کی دعا	❁
332	حضور ﷺ کی مانگی ہوئی چند اور دعائیں	❁
339	فکر اور پریشانی کے وقت کی دعا	❁
340	مصائب و مشکلات کے وقت کی دعائیں	❁
342	قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا	❁
343	دل، زبان، کان، نظر کی حفاظت کی دعا	❁
344	بھوک، اقلاس اور خیانت سے حفاظت کی دعا	❁
345	نفرت آمیز بیماریوں سے حفاظت کی دعا	❁

346	ناگہانی و حادثاتی موت سے بچاؤ کی دعا	❁
348	نمے اخلاق و اعمال سے حفاظت کی دعا	❁
349	بیماری اور نمے اثرات سے تحفظ کے نئے استعاذہ	❁
350	جسمانی تکلیف دور دہونے کی دعا	❁
352	چند مخصوص آیات کی فضیلت اور امتیاز	❁
353	سورہ بقرہ کی آخری آیتیں	❁
355	سورہ بقرہ کی آخری آیتیں	❁
357	آل عمران کی آخری آیات	❁

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دل کی بات

عاصم عبداللہ بن حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس اللہ سرہ ملک اور بیرون

ملک کی ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت تھے، اور ملک کی مشہور دینی درسگاہ ”جامعہ

حمادیہ“ شاہ فیصل کالونی کراچی کے بانی و مہتمم کے علاوہ کئی مدارس و مسجد کے سرپرست بھی

رہے بھمدل علم میں ایک خاص مقام تھا۔

حضرت والد صاحب ”کاشمار شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد دہلوی“

کے شاگرد خاص اور قطب الاقطاب حضرت حماد اللہ بالجوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور انحص

الخاص خلفاء میں ہوتا ہے۔

حضرت والد صاحب ”جب تک اس دنیا کافی میں رہے تو واضح اور اخفاء کے

ساتھ رہے لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت، شہرت اور

مقبولیت کی بلند یوں پر فائز فرمایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس قرآن اور درس حدیث

اور دیگر اصلاحی موضوعات پر بیان کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا، آپ کا یہ بیان جامعہ حمادیہ میں ہوا یا جامع مسجد خلیلیہ میں یا علاقے اور شہر کی کسی مسجد میں ہو، یا کسی عام جگہ پر ہو لوگ دور دور سے ان بیانات کو سننے کیلئے آتے تھے۔

آپ کے یہ بیانات عوام اور خواص دونوں کے لئے تریق ثابت ہوا ہے اور اس سے سینکڑوں لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہ تھیں انہوں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی اور حرام آمدن و اموال نے حلال ذرائع آمدن اپنائے جن کا گھریلو ماحول بے دینی کا تھا، انہوں نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔

حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات سننے والوں کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی سننے والا اپنے اندر ایمانی حلاوت محسوس کرتا تھا حضرت والد صاحب کے بیانات میں جو تاثیر تھی اور جو خیر و برکت تھی اسکی ایک وجہ تو حضرت والد صاحب کی اللہیت اور خلوص تھا اور دوسری وجہ الفاظ میں نہ کوئی تصنع اور نہ کوئی بناوٹ سہل ترین الفاظ آپ کے بیانات کا حصہ ہوتے تھے۔

بعض احباب حضرت کی ان تقاریر کو کیسٹ میں محفوظ کر کے مستفید ہوتے رہے الحمد للہ ان کیسٹوں کا خاطر خواہ ذخیرہ محفوظ ہے، جسے کمپیوٹر میں بھی محفوظ کیا جا چکا ہے، اور اب بحمد اللہ اصلاح و تربیت کا یہ عظیم خزانہ کافعوں پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔

جب یہ تحریری افادات سینکڑوں صفحات میں محفوظ ہو گئے تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت سے قریبی احباب نے باصرار مشورہ دیا کہ ان افادات کو جو مختلف موضوعات پر ہیں عنوانات کے تحت مرتب کر کے رسائل کی صورت میں شائع کیا جائے تاکہ ان کا قاعدہ محوام الناس کو پہنچے، مجھے انکی رائے بہت پسند آئی، پھر اس پر دلجمعی کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا۔

بچہ اللہ ہر سال تقریباً پانچ سے چھ کتابچے تیار ہو کر چھپ کر منظر عام پر آ جاتے ہیں، متحدہ کتابچے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں اول تا آخر خود ملاحظہ فرمائے، خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا، دل سے پر خلوص دعاؤں سے نوازا، وہی دعائیں آج میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔

فی الحال حضرت نور اللہ مرقدہ کے درجہ حدیث کے سلسلے ”مشکوٰۃ نبوت“ کو جو ماہنامہ الحماد میں ہر ماہ شائع ہوتا رہا موضوع کی مناسبت سے ”کریمی دارالکتب“ کی طرف سے اسے کتابچے شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

بچہ اللہ اب تک تین درجن سے زائد کتابچے شائع ہو چکے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

اب عزمین و تخلصین کے اصرار پر ان مطبوعہ رسائل کے مجموعہ کو کتابی شکل میں ”ہمام“ اصلاحی دروس“ شائع کر رہے ہیں، جس کی جلد اول پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد کیلئے بھی

کام شروع کر دیا گیا ہے جس کی تکمیل کیسے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔

اللہ تعالیٰ امت کو اس مفید سلسلے سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ، اور ہماری مغفرت و نجات اور حضرت وائد صاحب قدس اللہ سرہ کے پلیدی درجاء کا ذریعہ بنائے اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

عاصم عبد اللہ

استاد و مفتی جامعہ حمادیہ کراچی

۱۶/ جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ

مطابق ۱۵ مارچ ۲۰۱۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقش تحریر

استاد العلماء والشافئہ شیخ الحدیث

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم

مہتمم جامعہ باب الاسلام ٹھٹھہ سندھ

خلیقہ مجاز

حضرت اقدس ولی کمال پیر طریقت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حامداً و مصلياً و مسلماً

اما بعد!

ہمارے شیخ، مرشد الہامہ، مصلح الكل، فانی اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت
اقدس مولانا عبدالواحد رحمہ اللہ رحمۃ وسعہ دُور اللہ مرقدہ کی پوری زندگی اللہ اور رسول
اللہ ﷺ کے عشق و محبت، کتاب و سنت کی اتباع و اطاعت علوم دینیہ کی نشر و اشاعت
اور اصلاح امت کے لیے وقف تھی۔ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، دفتر میں، گھر میں، عوام
میں، خواص میں، خلوت میں، جلوت میں الغرض ہر حال و ہر مقام پر کتاب و سنت پر عمل
اور خلقت الہی کی کتاب و سنت کی طرف رہنمائی آپ کا محبوب و حسین شغل تھا۔ شہرت چاہا،
ریا اور دکھلاوے سے شدید نفرت اور گمناہی تواضع، انکساری سے رغبت کی وجہ سے آپ کے
فیض و معرفت کو عام کرنا اور مشہور کرنا آپ کی حیات طیبہ میں محال و ناممکن اقدام تھا۔

آپؑ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، آپؑ کے علم و عمل کے نمونے، آپؑ کی حسن تربیت کے حسین شکوے آپؑ کے شرعی، قانونی وارث و جانشین حضرت مولانا مفتی عامم عبداللہ صاحب زید مجدہم و بورک فی علمہم و عملہم نے 1995ء سے آپؑ کی مشروط و محدود اجازت کے ساتھ آپؑ کے درس قرآن، درس حدیث، جمعے کے بیانات اور اصلاحی مجالس کے مواعظ و تقاریر کو محفوظ کرنے اور مضامین کی شکل میں ماہنامہ الحمد، اور مستقل رسائل کی زینت بنانے کے کارخیر کا آغاز فرمایا۔ حضرتؑ نے محتاط طریقہ سے بذات خود نظر ثانی فرمانے کے بعد شہرت سے نفرت اور ریا کے خوف سے محدود حد میں اجازت عنایت فرمائی، حضرتؑ کے وصال کے بعد مکمل اتفاق و مشاورت اور میرے شدید اصرار کے تحت حضرت مفتی صاحب زید مجدہم کو آپؑ کی مسند خلافت تفویض ہوئی اس کے بعد سے ہر ملاقات میں حضرت مفتی صاحب پر یہ بارگراں اور یہ ذمہ داری ان کے دوش پر ڈالتے کی تاکید کرتا رہا ہوں کہ آپؑ نے حضرتؑ کے علوم و فیوض کو جاری و ساری رکھنا ہے اور جو سلسلہ 1995ء میں سنبھالا اور شروع کیا اسے کا حقہ حیا و معیاً باقی رکھنا ہے۔

سلسلے کے تمام معمولات اور حضرتؑ کی حیات کے تمام مشاغل و فیوضات کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ آپؑ کے فیوض و علوم کی امت میں نشر و اشاعت میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتے جاتا ہے۔ ہماری دعائیں، تمنائیں، وسائل اور مشورے آپ کے ہمت قدم ہونگے اللہ شاکر ہو۔

انتہائی خوشی و مسرت اور حمد و شکر کا مقام ہے کہ حضرت مفتی صاحب زید مجدہم نے سلسلے کے معمولات کو کا حقہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت اقدسؑ کے علوم و فیوض کے سلسلہ درس حدیث بعنوان ”مشکوٰۃ نبوت“ کے متعدد کتب و رسائل کو حتمی طباعتی مراحل میں لے آئے ہیں۔ الحمد للہ اس وقت تک سلسلہ مشکوٰۃ نبوت کے متعدد کتابچے چھپ

کر مظهر عام پر آچکے ہیں۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے جانشین و خلیفہ مجاز کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کے علم و عمل اور صلاحیتوں میں ترقی نصیب فرمائے۔
 اللهم وفقه لمحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنية والاخلاص.

ضمیمہ ابراہیم علیہ السلام

(حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم)

شیخ الحدیث و مہتمم
 جامعہ باب الاسلام ٹھٹھہ
 ۲۶ جولائی ۱۴۳۳ھ
 ۵ مارچ ۲۰۱۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض احوال و تاثرات

پیر طریقت، درہمیر شریعت حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی دہتم جامعہ تہادیہ شاہ فیصل کالونی کراچی

(جو حضرت نے اپنی زندگی میں تحریر فرمایا تھا)

اللہ جل شانہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان عظیم ہے کہ اُس ذات عالی نے بچپن سے دینی ماحول، اور ایمانی مراکز سے میرا رشتہ ناٹھ جوڑا، غربت میں رکھا، غریب الوطنی میں پھینکا، تن من و عین کی آسائشوں سے دور رہا مگر علم دین اور دولت ایمان سے آباد جھونپڑی نما خانقاہوں اور مراکز تعلیم سے وابستہ رکھا۔ جہاں مادی وسائل اور آسائش نہ ہونے کے باوجود روحانی خوشحالی، سکون اور طمانینت کی وہ دولت میسر تھی جس کے لئے دنیا کے عظیم بادشاہ بھی ترستے اور ترپتے چلے گئے۔ (والحمد للہ علی ذالک)

دارالعلوم دیوبند سے علمی سفر طے کرتے ہوئے جب ارض پاک میں داخل ہوا تو صوبہ سندھ کے ایک دور افتادہ، پسماندہ، گمنام بلکہ بے نام علاقہ ہالنجی شریف کے مقام پر قطب الاقطاب ولی کامل، جنید دوران حضرت مولانا حماد اللہ ہالنجوی قدس اللہ سرہ العزیز کی قدموں میں جگہ ملی۔ جہاں کے چشمہ فیض سے سیرابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنادیا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی دین کی خدمت اور دینی تعلیمات کی اشاعت کے لئے وقف ہو گئی۔

الحمد للہ زندگی کے اس دور ایسے میں جامع مسجد حفیظیہ میں درس قرآن و درس حدیث اور اصلاحی مجلسوں اور نماز جمعہ سے قبل بیان کا سلسلہ اس کے علاوہ جامعہ حمادیہ اور علاقے کی دیگر مسجد میں بھی یہ تمام سلسلے جاری رہے، جسے بعض مخلص احباب نے اسے شپ کیا اور پھر ان شپ شدہ تقریروں اور بیانات کو قلم بند کر دیا، اور پھر جب سے جامعہ حمادیہ کا ترجمان ”ماہنامہ الحمد“ کا اجرا ہوا تقریباً دو عشروں سے ماہنامہ الحمد کے صفحات پر ان درس کو مستقل طور پر درس قرآن کو (نور ہدایت) اور درس حدیث کو (مشکوٰۃ نبوت) کے عنوان سے شائع کیا جا رہا ہے۔

اور اب ضرورت اور اسکی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے برخوردار مفتی عاصم عبداللہ سلمہ استاذ و مفتی جامعہ حمادیہ و دیگر متعلقین نے ”الحمد“ کے صفحات پر شائع شدہ ان مضامین کو کتابچے کی شکل میں شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کئی کتابچے شائع ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں جو میری نظروں سے بھی گزرے ہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ برخوردار اور انکے معاونین نے بڑی محنت کی ہے اور ان مضامین میں ذیلی عنوانات لگا کر اسکی افادیت کو بڑھا دیا ہے مقصود فائدہ اور استفادہ ہے، مجھے اور شایع کنندگان کو دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا قائدہ ملے گا اور پڑھنے اور مستفید ہونے والوں کو اپنی زندگی دین و شریعت کے مطابق ڈھالنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم ثمرہ حاصل ہوگا!

دعا ہے کہ جیسا کہا ہے اور نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمادیں اور ہم سب کو اپنی رضا اور اخروی سرخروئی کی دولت مرحمت فرمادیں، اور اللہ تعالیٰ اسے پوری امت کیلئے نافع بنادیں اور اسے شرف قبولیت سے نوازیں۔ (آمین یا رب العالمین)۔

وصلی اللہ علی نبیہ خاتم النبیین

محمد المصباح

انتساب

اُن عظیم مشفق و مربی ہستیوں کے نام جو تصوف و سلوک، طریقت و راہ معرفت،
عبدیت و انابت، اہتمام سنت و اطاعت، اصلاح ظاہر و باطن، بے نقسی و فنایت،
اخلاص کامل و تقویٰ، عشق رسول ﷺ کے پیکر مجسم اور اکابرین
علماء و پو بند کے مسلک اعتدال کی زبان ترجمان تھے، یعنی

شیخ العرب والعجم، سیدی و سندی

حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ

اور مرشدی و مولائی ولی کامل

قطب الاقطاب حضرت مولانا

حماد اللہ ہالنجوی

رحمہم اللہ رحمة واسعة

ایمان

زندگی کیلئے ناگزیر ضرورت

انکادات

میں طرقت، اہل شریعت

حضرت مولانا عبدالواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

تعلیم و تبحر

پوسٹل انجمن، محمد ابراہیم صاحب

ترتیب و ترمیم

عاصم عبداللہ

کراچی ڈائریکٹریٹ

75230 کراچی 2

0333-2124384

ایمان جنت کا ضامن

مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم)

”جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ لِحَمْدِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَعَلَّمَنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ
وَالصَّلَاةُ عَلَى الْفَضْلِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ!

حقیقت ایمان ایک انقلاب!

آدمی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھے، اللہ کو اس کی تمام صفات
کمال کے ساتھ مانے اور اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں (وحی، آخرت، ملائکہ وغیرہ)
پر کامل یقین کر کے ان کی تصدیق کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پوری طرح
راضی اور مطمئن ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے۔

ان چیزوں کو ماننے کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو باپ دادا کی تقلید کے طور پر
مان لیا جائے مگر اس قسم کا تقلیدی ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے
اس قسم کا ماننا بالکل بے روح سامنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کے
ہاتھ کی چھنگلیاں۔ چھنگلیاں بظاہر انگلی کے مانند ہوتی ہیں، مگر آدمی کے ہاتھ میں
چھنگلیاں کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ کے ایک طرف
بالکل بے کار لگتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو چھوڑے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا
آپریشن کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ تقلیدی ایمان کا ہے اور تقلیدی ایمان آدمی کی

زندگی میں ایک بے اثر عقیدے کے طور پر شامل رہتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا حاکم نہیں ہوتا۔ آدمی کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی الگ رہتی ہے اور اس کا ایمان الگ۔

حقیقی ایمان ایک قسم کا شعوری سفر ہے، وہ اس احساس کا نام ہے کہ آدمی نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے۔ وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر لے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایمان ایک دریافت ہے۔ ایمان ایک حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت، جو چیز آدمی کی زندگی میں بطور حقیقت کے داخل ہو اس کا داخل ہونا محض ایک سادہ چیز کا داخل ہونا نہیں ہوتا۔ وہ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ ایک ایسا انقلاب جس سے پرسکون زندگی میں زلزلہ آجائے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان برپا ہو جائے۔ اس قسم کا ایمان جب کسی کو ملے تو وہ اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے، وہ اس کی سرگرمیوں کے رخ کو پھیر کر ایک طرف سے دوسری طرف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی خوشی ابھرتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے۔ اس کے بعد آدمی وہ نہیں رہتا جو وہ پہلے تھا۔ اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔

اس کی وضاحت کے لئے ہم قرآن سے کچھ واقعاتی مثالیں پیش کریں گے۔

ایمان ایک بیداری اور جذبہ

ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے چادگروں کی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدائی معجزہ سے بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے اس کے توڑ کے لئے اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے خوشامدائش انداز میں کہا:

أَيُّنَا لَنَا لَا يَجُوزُ إِنَّ كُنَّا نَعْمُنُ الْعَالَمِينَ. (الشعراء ۴۱)

ترجمہ: ”اگر ہم موسیٰ پر فتح پالیں تو کیا ہمیں بادشاہ کی طرف

سے کچھ انعام دیا جائے گا؟“۔

جادوگروں کا یہ حال ظہور حقیقت سے پہلے تھا۔ اس کے بعد جب کھلے میدان میں ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نکل لیا ہے تو جادوگروں پر یہ راز کھل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جادوگر اسی وقت خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ:

آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. (شعراء ۷۷)

”ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔“

جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لینا فرعون کے لئے ذاتی شکست تھی۔ اس نے بگڑ کر کہا کہ میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا۔ میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دوں گا، اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے یہ سن کر کہا:

لَا نُضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا. (طہ: ۷۲)

”جو کچھ تجھے کرنا ہے کر ڈال، تو جو کچھ کر سکتا ہے موجودہ دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔“

اس مثال میں صاف طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ ایمان کے بعد آدمی کے اندر کس طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے؟ وہی چادوگر جو چند لمحے پہلے بادشاہ کی عظمت سے دبے ہوئے تھے، اور اس کی خوشامد کر رہے تھے، ایمان کے انقلاب کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ وہ قرعوں کی سخت ترین سزا کی دھمکی سن کر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ باہر سے اگرچہ وہ پہلے ہی جیسے دکھائی دیتے تھے مگر اب ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو چکا تھا۔ ایک ایسا انسان جو صرف اللہ سے ڈرتا تھا، ایک ایسا انسان جس کی نظر میں آخرت کے سوا ہر چیز بے وقعت ہو چکی تھی۔

ایمان معرفت کا حامل

قرآن میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے:

بِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. (المائدہ: ۸۳)

(انکی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں) اس وجہ سے کہ انہوں نے حق

کو پہچان لیا۔

اسی طرح حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے ارشاد ہوا ہے:

مَنْ عَلِمَ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَعَلَ الْجَنَّةَ. (مسلم)

ترجمہ: ”کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ

نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

معرفت اور علم کسی چیز کو شعوری طور پر پانے کا نام ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو شعوری طور پر پائے تو ایسا پانا محض بے اثر عقیدہ یا جامد نظریہ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی کے پورے وجود میں سما جاتا ہے۔ وہ آدمی کی پوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے۔

اس قسم کے ایمان کا ایک واقعہ قرآن میں ساتویں پارے کے شروع میں مذکور ہے۔ نجران کے علاقے سے دس عیسائیوں کا ایک وفد رسول ﷺ سے ملنے کے لئے مدینے آیا۔ آپ ﷺ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے سنائے۔ اس کو سن کر ان کے ذہن کی گرہیں کھل گئیں۔ انہوں نے خدا کو پہچان لیا۔ ان پر یہ منکشف ہوا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس انکشاف حقیقت کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ
مِنَ اللَّعْمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ. (المائدہ ۸۳)

”اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتر رہا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے، تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔“

نجران کے اس وفد کو جب ایمان کا شعور ملا تو وہ بے اختیار رو پڑے۔ رونا کوئی

سادہ واقعہ نہیں ہے۔ یہ اندرونی طوفان کا ایک خارجی اظہار ہے۔ جب حقیقت کا ادراک دل کے تار کو چھیڑتا ہے، جب ایک عظیم انکشاف سے آدمی کا سینہ پھٹ جاتا ہے، جب خدا اور بندے کے اتصال سے بندے کی تاریک دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس وقت انسان کے دل میں ہیجان خیز جذبات اٹھتے ہیں۔ یہ جذبات اپنے نکاسی کے لئے جو راستہ پاتے ہیں ان میں سے ایک آنکھوں کا راستہ ہے۔ آنکھ کے راستے میں آنسوؤں کا سیلاب بہہ کر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدمی قرب خداوندی سے محظوظ ہوا ہے۔ آدمی کو اس نعمت ربانی کا حصہ ملا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔

ایمان اور خوفِ خدا

مفسر ابن کثیرؒ نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

الخشية محلاصة الايمان.

”خدا کا خوف ایمان کا خلاصہ ہے۔“

یہ تفسیر بہت بامعنی ہے۔ آدمی جس درجہ کا مومن ہو اسی کے لحاظ سے اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، مثلاً آپ چیونٹی کی موجودگی کا اقرار کریں تو اس وقت آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جب کہ آپ ایک شیر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہوں گے۔ چیونٹی کی موجودگی آدمی کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں کرتی، مگر شیر کی موجودگی محسوس کر کے آدمی سر سے پاؤں تک جاگ اٹھتا ہے۔ جب شیر کی موجودگی کو محسوس کرنے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو شیر کے خالق کی موجودگی کو محسوس کر لے اور جس کو خالق کائنات

کی موجودگی کا ادراک ہو جائے۔

زندہ ایمان ہی حقیقی تبدیلی لاتا ہے

ایمان اگر زندہ ایمان ہوا اگر وہ خدا کی ذات پر یقین کے ہم معنی بن گیا ہو تو ایسا ایمان آدمی کو لرزادیتا ہے۔ خدا کی ہیبت سے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کی زندگی ایسی پابند زندگی بن جاتی ہے۔ جیسے خدا اس کے رات اور دن کا نگران بن گیا ہو۔ بعض مفسرین نے مؤمنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ غیب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح وہ مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغُيُوبِ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِالشَّاهِدَةِ.

(تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۴۸)

گویا قیامت کے روز خدا کو دیکھ کر لوگوں کا جو حال ہوگا وہ اس مومن کا بغیر دیکھے ہوئے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ غیر مومن قیامت میں خدا کو دیکھ کر جھک جائیں گے، مومن اسی آج کی دنیا میں خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ قیامت میں خدا کے فرشتے لوگوں کو عدالت الہی میں لا کھڑا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر قیامت میں گزرے گی وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتی ہے۔ اسی زلزلہ خیز تبدیلی کا نام ایمان ہے۔

ایمان: ایک ترقی پذیر حقیقت

سورہ ابراہیم میں ایمان اور مومن کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ

کلمہ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف ستھرا درخت۔ اس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا قَابِثٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. (ابراہیم: ۲۴)

درخت کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ بیج سے اکھوا، اکھوے سے تناء، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پیتاں اور پھر پورا درخت۔ وہ ہر آن بڑھتا رہتا ہے۔ وہ بیج سے شروع ہو کر بڑھتے بڑھتے سرسبز درخت بن جاتا ہے۔ ایمان اسی طرح مضبوط ہوتا ہے، اس کے اور مضبوط ہونے کی صورت بھی وہی ہوتی ہے جو درخت کے بڑھنے کی صورت ہے۔ درخت زمین اور فضا سے معدنیات، گیس اور پانی لے کر اپنے وجود کو بڑھاتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ فضا کی مضر گیس (کاربن) بھی اس کے غذائی کارخانے میں داخل ہو کر اس کے وجود کا جزو بن جاتی ہے اور وہ مفید گیس (آکسیجن) کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ یہی حال مومن کا اس دنیا میں ہوتا ہے۔

مومن اپنے ماحول میں پیش آنے والے ہر واقعے اور ہر مشاہدے کو اپنے لئے غذا بناتا رہتا ہے۔ اس پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ فریاد کرنے کے بجائے صبر کرتا ہے گویا مصیبت اس کے ایمانی کارخانے میں داخل ہو کر مثبت نفسیات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح مومن کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ فخر نہیں کرتا بلکہ اس کو خدا کی طرف سے انعام سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ گویا کہ جو چیز عام

انسانوں کو خدا سے غفلت اور سرکشی کی طرف لے جاتی ہے، وہ مومن کو خدا سے قریب کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر مومن کو کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ گویا جو واقعہ عام انسان کو انتقام کی آگ میں جلانے کا باعث بنتا ہے، وہ مومن کو خدا کی معافی اور مغفرت کے سائے میں پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح مومن جب زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ سب چیزیں دل و دماغ کے لئے خدا کی نشانیاں بن جاتی ہیں وہ مخلوقات کے آئینے میں خالق کو دیکھ لیتا ہے، گویا جو مشاہدہ عام انسانوں کے لئے صرف مادی فائدہ لینے کا ذہن پیدا کرتا ہے، وہ مومن کے ایمانی کارخانے میں خدا کی یاد کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر معاملہ اور ہر مشاہدہ مومن کو روحانی غذا دیتا رہتا ہے اور اس کے ایمان و یقین میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے۔

ایمان: پھل دار درخت

سورہ ابراہیم کی مذکورہ آیت میں ایمان کو صاف ستھرے درخت سے مثال دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔

تَوْبَىٰ اُكْمَلٰهَا كُلُّ جَبِيْنٍ بِاٰذِنِ رَبِّهَا.

(ابراہیم: ۲۵)

پھل دار درخت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کا موسم آتا ہے تو اس کی شاخوں میں پھل لٹکنے لگتے ہیں۔ مومن کا حال اخلاق اور امن کے دائرے میں مسلسل یہی ہوتا ہے۔ مومن کا زندہ شعور، اس کا خدا کو حاضر و ناظر چاہنا، اس کا یہ یقین کہ مرنے

کے بعد خدا کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، یہ چیزیں مومن کو اتنا حساس اور اتنا ذمہ دار بنادیتی ہیں کہ وہ ہر موقع پر وہی کرتا ہے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہو۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے وہی اخلاق اور کردار ظاہر ہوتا ہے جو خداوند ذوالجلال پر زندہ یقین رکھنے والے آدمی سے ظاہر ہونا چاہئے۔

جب اس کے سامنے کوئی سچائی نہ ہر ہوتی ہے تو وہ تحفظات کے بغیر دل سے یہ اقرار کر لیتا ہے۔ جب خدا کی عبادت کی پکار بلند ہوتی ہے تو وہ ہر دوسرے کام کو چھوڑ کر خدا کے آگے سجدے ریز ہونے کے لئے نکل پڑتا ہے۔ جب اس کے مال میں سے خدا کا حصہ مانگا جاتا ہے تو وہ پورے اخلاص اور خوشی کے ساتھ اس کو اس کا حصہ پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ کسی سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کئے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔

ایمان ایک ربانی چشمہ

ایمان کوئی جامد عقیدہ نہیں، ایمان ایک متحرک فطری سیلاب ہے۔ ایمان ایک ربانی چشمہ ہے جو کسی بندۂ خدا کے سینے میں پھوٹ پڑتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ایمان آدمی کو اس طرح طے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے۔ وہ ایسی روشنی ہو جس سے اس کا پورا وجود جگمگا اٹھے۔ وہ ایسا رنگ ہو جس میں آدمی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں۔ ایمان خدا کی موجودگی کو پالینے کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی عظمتوں میں گم ہو جائے، وہ احساس خداوندی میں نہا اٹھے۔ ایمان آدمی کے جذبات کا حمد

خداوندی میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان ایک بھونچال ہے جو خدا کی معرفت سے آدمی کے اندر اہل پڑتا ہے۔ ایمان ایک دریا ہے جو خدا کے فیضان کو پا کر آدمی کے دل و دماغ میں جاری ہو جاتا ہے۔ ایمان خدا کو پالینا ہے اور خدا کو پالینا سب کچھ پینا ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو اس کے بعد آدمی کو نہ ملے؟

ایمان کی تعریف پر اجمالی نظر کامل ایمان کی تعریف

شریعت میں ایمان و اسلام صفتِ انقیاد و اطاعت کی اس آخری منزل کا نام ہے جس کے بعد اوپر الہیہ اور منہیاتِ شرعیہ کے قبول کرنے سے قلب میں کوئی انحراف باقی نہ رہے۔ مخبر صادق ﷺ پر وہ اعتماد حاصل ہو جائے کہ پھر دل کی تمام خوشحالی اور روح کا کامل سرور اس کی تصدیق میں منحصر نظر آنے لگے۔ گویا جذبہٴ وفاداری طلبِ دلائل کی مہلت نہ لینے دے۔ راہِ حق میں ہر نئی قربانی ایک نئی لذت ہو اور ایک اونٹنی نافرمانی تلخ گھونٹ ہو جائے جو گلے سے اتارے نہ اترے۔

ایمان بالغیب ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے
ارشاد باری ہے:

هٰذِي لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۝ (سورہ: ۲)

” (یہ کتاب) راہ دکھانے والی ہے۔ (اللہ) سے ڈرنے

والوں کو جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر۔“

اس آیت میں ان ہی سرفردشوں کی اس سرمستی کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ وہ جماعت ہے جو محض جذبہ انقیاد میں دیکھی اور اُن دیکھی باتوں کی یکساں تصدیق کر چکی ہے۔ آنکھ اگر دیکھتی اور تصدیق کرتی ہے۔ کان اگر سنتے اور مان لیتے ہیں تو یہ ان کا فطری اقتضاء ہونا چاہئے لیکن آنکھیں اگر نہیں دیکھتیں، کان اگر نہیں سنتے پھر اس ذات برتر و بالا کے پیغمبر اور کتاب و ارشاد پر جن کی صداقت پر سارا جہاں قربان اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر بلاشبہ یہ ان کے ایثار و انقیاد کی آخری دلیل ہوگی، یہی وثوق اور اعتماد ایمان کی روح ہے۔

دلائل کی تلاش اور اس کا وزن

دلائل کی روشنی بھی کوئی روشنی ہے جو ایک قدم پر اگر چمکتی ہے تو دوسرے ہی قدم پر ٹگل ہو جاتی ہے اگر نبی صاحب وحی ہے اور جو کہتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے تو اس کے اعتماد پر اس کے تمام دین کو تسلیم کر لینا ایک طبعی و فطری تقاضا ہونا چاہئے کسی حقیقت کے مسلم ہو جانے کے بعد بھی دلائل کی تلاش، روشن خیالی نہیں بلکہ ایک مختصر راہ کو اور طویل کر دینا ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد دعوتِ مناظرہ کے بجائے شروع سے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر مدبر صرف دلائل پر ہو تو دلائل کبھی کبھی ہر دو طرف پیدا ہو جاتے ہیں، اس

کے علاوہ یہ کہ اس کے مطالب کی نزاکت کبھی دلائل کی رسائی سے بالاتر ہوتی ہے۔ پھر مذاق کا تفاوت سمجھ اور فہم کا اختلاف، اس پر وہم انسانی کی مزاحمت، یہ سب وہ موانع ہیں جو اگر نفس تصدیق کے لئے نہ سہی مگر کم از کم عمل کے لئے تو یقیناً سید راہ بن جاتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے صرف اطاعت و انقیاد ہی کی ایک راہ بتائی ہے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(حشر ۷)

”جو کچھ رسول تمہارے پاس لیکر آئے اس کو اختیار کرلو اور

جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔“

دلائل کا وسیع دائرہ بھی کچھ دور جا کر آخر اسی صفتِ انقیاد پر ختم ہو جاتا ہے ورنہ ایک مقصد کے حصول کے لئے مقدمات کی اتنی بے شمار کڑیاں درکار ہوں گی کہ اگر سب کا طے کرنا ضروری ٹھہرے تو پھر تمام عمر میں ایک مقصد کا حصول بھی خواب و خیال سمجھ لینا چاہئے، یہ نظر انصاف ایک تجربہ کار محقق کا قول خود ایسی محکم دلیل ہوتی ہے جو تباہ ہزار دلائل کا وزن اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج بھی ہم اپنے دلائل و براہین کا سلسلہ آخر میں یورپ کے فلاسفروں کی تھیوریوں پر جا کر ختم کر دیتے ہیں اور صرف ان کے ناموں کا حوالہ دیدینا دلائل کی وہ معراج تصور کرتے ہیں جس کے بعد تمام دلائل سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ تھیوریاں بے دلیل مسلم ہونے کے قابل ہیں بلکہ اس کی تہہ میں یہ علم یقین پہلے حاصل ہوتا ہے کہ یہ

تصویریاں ان فلاسفروں کے نزدیک چونکہ اپنے دلائل سے ثابت شدہ ہیں لہذا ان دلائل کا حلاش کرنا اور پھر ان کا دوہرا نا محض ایک مسافت کا طویل کرنا ہو جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کے علوم کا مرتبہ و مقام

ٹھیک اسی پر علوم انبیاء علیہم السلام کو قیاس کر لینا چاہئے، اگرچہ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“ ان کے علوم بھی اپنی جگہ ایسے دلائل سے ثابت شدہ ہوتے ہیں جہاں باطل کو کہیں سے راہ نہیں ملتی بلکہ وہ علم یقین کے اس مقام پر جا پہنچتے ہیں جس کے بعد ان کا لقب برہان مجسم ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا

إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا. (النساء، ۱۷۴)

”اے لوگو! پہنچ چکی ہے تمہارے پاس ایک سند تمہارے

پروردگار کی طرف سے اور ہم نے تم پر واضح روشنی اتاری۔“

بندہ کا کمال تفویض و سر تسلیم خم کرنا ہے

اس لئے انبیاء علیہم السلام کے علوم کو ان کے اعتماد پر تسلیم کر لینا کو رانہ تقلید نہیں بلکہ مجسم ایک برہان اور حجتہ بینہ کی تقلید ہے، سچ تو یہ ہے کہ ایمان کی تمام قیمت بندوں کی صرف یہ ادا ہے کہ وہ رسول وقت کے سامنے اپنے ساری لن ترانیاں ختم کر دیتا ہے۔ درحقیقت یہ اس کی ایک زبردست قربانی ہے، جسے اپنی جیسی مخلوق کو

ایسے مقام پر کبھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، جہاں بے دلیل سرگوں ہو جانا تمام انسانوں کے لئے وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہو جائے (یعنی رسول) وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی اطاعت اپنا فرض تصور کر سکتا ہے، اسی لئے مشرکین عرب میں بھی تمام جہالتوں کے باوجود ایک جماعت خدا پرست تھی اور بزعم خود توحید کا انکار نہ کرتی تھی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. (المف ۳۵)

”(اور) جب کہا جائے ان سے کہ سوائے اللہ کے کوئی

(اور معبود) نہیں تو غرور کرنے لگتے ہیں۔“

یہاں لفظ یجمعدون اسی لئے ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ اس دعوت سے انہیں انکار نہ تھا البتہ مسلمانوں کی آواز پر ان کا ہم آہنگ ہو جانا ان کے نزدیک اپنی بڑائی کے خلاف تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم فرمانے کا راز

عالم کا سب سے پہلا شقی یعنی ابلیس خالق السموات والارضین کی عبادت سے کبھی منکر نہیں ہوا لیکن مشیت ایزدی نے اس کے دعوائے انقیاد کا جب امتحان لیا تو اپنی عبادت کا حکم فرما کر نہیں لیا بلکہ ایک مشیت خاک کے سامنے سر جھکانے کا حکم فرمایا، ظاہر ہے کہ سر جھکا دینا کوئی بڑی بات نہ تھی مگر ہاں دشواری تھی تو یہ تھی کہ ایک ضعیف، ہستی کے سامنے سر جھکانا جو مخلوق ہونے میں اس کی برابر کی شریک ہو، اس کی آواز فطرت کے برخلاف اور بظاہر ایک بے دلیل بات تھی۔ اس سے رہا نہ گیا

اور

اَلَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ

طِينٍ (اعراف: ۱۲)

”میں بہتر ہوں اس سے (کیونکہ) مجھ کو بتایا ہے تو نے

آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔“

کافر لگا بیٹھا، دلائل کی پیروی کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہ ہوا، اس کا پوشیدہ کبر اور

طبعی انحراف پھوٹا اور آخر وہ تسلیم و رضا کی اس منزل میں چل کر ناکام رہ گیا۔ جہاں

خیر و شر کا سوال ہی باقی نہیں رہتا اور چون و چرا کا میدان جنگ ہو جاتا ہے۔

طبعی انحراف و علو کا خاصہ

طبیعت کے انحراف کا یہ خاصہ ہے کہ وہ تلاش حق کی تمام توفیق سب کر دیتا ہے

اور وہ نشہ پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد اپنی ہوائ نفس کے سامنے دلائل و براہین کی کوئی

وقت نہیں رہتی۔ اطراف و جوانب سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس بے شعوری

کے عالم میں جو فیصلہ اپنے خیال میں آ جاتا ہے وہ آخری فیصلہ نظر آنے لگتا ہے۔

فضیلت کے لئے صرف مادہ کا شرف کافی نہیں ہے

ابلیس نے صرف آگ کی مادی کے شرف پر نظر کی یہ اس کا قصور نظر تھا، عنصر

خاک کو ضعیف ترین عنصر ہی مگر کیا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس میں بھی کوئی جہت ایسی پیدا

ہو جائے جو اسے قوی و برتر عنصر سے بھی افضل بنا دے، اگر ابلیس انسان کی صورت

کی طرف بھی نظر کر لیتا تو اپنے مادہ کا شرف اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ عنصر

آتش ہزارا شرف سہی مگر یہاں صورت ایک حرف کن نے عطا کی تھی، عنصر خاک پر جو نقش و نگار نظر آئے وہ نقاشِ ازل کے خود اپنے وسیع قدرت کا بلا واسطہ کمال تھا۔

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي

أَسْكَبَرْتُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ . (ص: ۷۵)

”فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ کرتا اس کو جس کو میں

نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا یہ تو نے

غور کیا یا تو درجہ میں بڑا تھا۔“

مناظرہ ابلیس میں ایک عظیم نصیحت

نصیبِ خلافت سے پہلے ہی یہ سبق تمام نسل انسانی کو دیدیا گیا تھا کہ اُسے بھی اپنی اطاعت و انقیاد کا امتحان دینا ہوگا اور کامیابی صرف اس صورت میں متصور ہوگی جبکہ خدائے رب العزت کی رضا جوئی میں اس کے رسولوں کے لئے بھی بے دلیل و بی جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے جو خود اس کے لئے موزن ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ رسول کی باتوں پر بے دلیل یقین کر لینا کیوں رکنِ ایمان قرار دیا گیا ہے۔

انصار کی محبت علامتِ ایمان کیوں ہے؟

حدیث شریف میں انصار کی محبت کو علامتِ ایمان میں اسی لئے شمار کیا گیا ہے کہ رسول ﷺ اور اس کے کنبہ و قبیلہ یا ہم وطن کی محبت ہر مسلمان میں طبعی طور پر

بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہئے مگر انصار کی محبت جو نہ اس کا ہم قبیلہ تھے، نہ ہم وطن، اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس لئے کہ انہوں نے رسول ﷺ کی ایسے آڑے اور سخت وقت احانت کی تھی جبکہ اس کے قبیلہ تک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور بلاشبہ یہ محبت کمال ایمان ہی کا ثمرہ ہو سکتی ہے۔ محبوب تو نظیر عاشق میں سر تا پیر محبوب ہوتا ہے مگر اس میں کمال کیا ہے کہ اس کی ہر ہر ادا عاشق کی ذربائی کا مستقل ایک ایک افسوں ہوتا ہے، کمال محبت تو یہ ہے کہ اس کی رضا میں وہ فنا میسر ہو جائے کہ پھر یگانہ، ویگانہ مکروہ و محبوب کا امتیاز جاتا رہے بلکہ تمام محبت و شفقت، ہمدردی و سلوک تعاون و سازگاری کا وہی ایک محور و مرکز بن جائے۔ مال و اولاد کا تو ذکر کیا ہے اپنے نفس سے اگر محبت رہ جائے تو وہ بھی اسی کی خاطر ہو۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنَسْكَى وَمَحْيَاىْ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ

العالمین، (النعام: ۱۶۵)

ترجمہ: ”بے شک میری نماز، قربانی و عبادات، جیسا اور مرنا

خالص اللہ کے لئے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

اس کی راہ میں تمام قربانیاں شیریں بن جائیں اور اس کے خلاف میں ساری خوشحالیاں کانٹے نظر آئیں، اس کے نام پر گردنیں اتروا دینا حیات ابدی معلوم ہو اور اپنی قربان گاہ سے ایک قدم پیچھے ہٹنا موت و ابدی نظر آئے اور یہ سب کچھ اس تصور میں ہو کہ یہ ساری جاں نثاریاں گو اس قابل نہ سہی کہ محبوب کے لئے قابل نظر ہوں مگر ایک عاشق کی یہ حسرت ہونی چاہئے کہ راؤ عشق میں جو قربانی وہ کر سکتا ہے کر گزرے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ و عمار رضی اللہ عنہ کے سرفروشانہ جذبات پر سیرت نگاروں کو

حیرت ہے مگر خود ان کی زبانی اگر دریافت کیا جائے تو ساقی کوثر کے ہاتھ سے ان جام پینے والوں سے شاید انہیں شکایت ہوتی جنہیں اس کے ہاتھ سے جام پی کر تکلیف و راحت کا احساس باقی تھا۔

ایمان میں اسی منزل کا نام مقام یقین ہے دیکھو حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۹۱ پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل انسان جب نفع یقین سے محو ہو جاتی ہے تو قلب و نفس بھی اس سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر عالم غیب پر ان کو محسوسات کی طرح یقین نصیب ہو جاتا ہے، فقر و غناء حیات و موت کے کشمکش سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے اسباب کے قید و بند سے رستگاری میسر آ جاتی ہے۔

ایمان مذہب کی روح اور بنیاد ہے

یہ ہے وہ ایمان جس پر مذہب کی تمام بنیاد قائم ہے کوئی عقیدہ اپنے دامن میں خواہ کتنی ہی عظمت اور رفعتیں کیوں نہ رکھتا ہو مگر اس نور ایمانی کے بغیر ظہر شریعت میں وہ صرف ایک ظلمت کدہ اور سراسر تاریکی ہے، کوئی عمل مجاہدات و ریاضات کے خواہ کتنے ہی مراحل کیوں نہ طے کر چکا ہو مگر بدون اس روح ایمانی کے ایک تین مردہ اور میزبان آخرت میں قطعاً بے وزن ہے۔

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

(کہف: ۱۰۵)

”پس ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے۔“

ایمان ہی اصل سرمایہ ہے

عقائد و اعمال کا تو ذکر کیا ہے کوئی معمولی سی معمولی نیت بھی خواہ کتنی ہی صاف و ستھری کیوں نہ ہو اس سرمایہ ایمان کے بغیر بارگاہِ بے نیاز میں کوئی اعتبار نہیں رکھتی، یہ ایمان، عقائد و اعمال اور نیتوں کی وہ واحد روح ہے جس کے بعد کفر کی تازیانہ توڑ تار یکیاں چشمِ زدن میں کا فور ہو سکتی ہیں، آتشِ کدوِ جہنم اس کے رو پر دسرو ہو سکتا ہے اور جنتِ عدن اس کا ایک طے شدہ معاوضہ بن جاتا ہے۔ ایک معمولی سجدہ طاعت صد سالہ کے لئے مایہ رشک اور مٹھی بھر جو کا صدقہ بے شمار اجر و ثواب کا مستحق نظر آنے لگتا ہے۔ اس سب کچھ کا اس نچی کتاب میں وعدہ کیا گیا ہے جو غلط گوئی سے بالکل منزہ اور مبالغہ آمیزی سے یکسر مبرا ہے۔

ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر

ایمان کا اصل لغوی معنی تو کسی پر اعتبار و اعتماد کی بنیاد پر اس کی ہر بات کو سچ ماننے کے ہیں جسے عربی زبان میں ”التصدیق“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلاتِ ادراک کے حدود سے ماوراء ہوں جو کچھ بتائیں اور ہمارے پاس جو علم اور ہدایت اللہ کی طرف سے پہنچائیں ہم بلاچوں و چراں ان کو سچا جان کو اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں حواس، اور آلاتِ ادراک سے ماوراء کی قید اسلئے لگائی گئی ہے کہ شرعی ایمان کا تعلق امور غیبی ہی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے حواس

دلائل اور اک (آنکھ، ناک، کان وغیرہ) کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے مثلاً اللہ کی ذات و صفات اور اسکے احکام، رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد، مہدائے معاد، برزخ و محشر، جنت و جہنم کے متعلق ان کی اطلاعات وغیرہ تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول ﷺ نے بیان فرمائیں ان سب کو ان کو سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے اور پیغمبر ﷺ کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق ہی نہ سمجھنا اسکی تکذیب ہے جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر میں دھکیل دیتا ہے پس آدمی کے مومن ہونے کی شرط اولین یہ ہے کہ التصدیق بکل ما جاء به الرسول ﷺ من عند اللہ (یعنی ان تمام چیزوں اور حقیقتوں کو سچا جاننا اور ماننا جو اللہ کے رسول ﷺ اللہ کی طرف سے لائے ہیں) اس حد تک تو ایمان ”ایمان مجمل“ (اجمالی و مختصر ایمان) کہلاتا ہے جو ثبوت و دعویٰ ایمان کے لئے کافی ہے۔ البتہ کچھ خاص، اہم اور بنیادی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایمانی دائرہ میں آنے کے بعد ان کی تصدیق تعین کے ساتھ ضروری ہے جو کہ حدیث جبریلؑ میں ایمان سے متعلق سواں کے جواب میں ذکر کئے گئے ہیں (یعنی اللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، روز قیامت اور ہر خیر و شر کی تقدیر)

اب مختصر ایہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ان متعین ایمانیات پر ایمان لانے کا کیا

مطلب ہے۔؟

اللہ پر ایمان لانا

سوال اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود و وحدہ لا شریک خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب و نقص کی ہر بات سے پاک،

اور ہر صفتِ کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے۔

ملائکہ پر ایمان لانا

اور ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (الباء ع ۲)

جس میں شر اور شرارت اور عصیان و بغاوت کا عنصر ہی نہیں بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے

. لَا يَعْصُونَ النَّاسَ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ (تحریم ع ۱)

ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں (فرائض) ہیں جن کو وہ خوبی سے انجام دیتے ہیں۔

ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب۔

ملائکہ کے وجود پر یہ شبہ کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے سخت جاہلانہ شبہ ہے۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو باوجود موجود ہونے کے ہم کو نظر نہیں آتیں، کیا زمانہ حال کی خوردبینوں کی ایجاد سے پہلے کسی نے پانی میں، ہوا میں اور خون کے قطرہ میں وہ جراثیم دیکھے تھے جن کو خوردبین سے آج ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے۔ اور کیا کسی آلہ سے بھی ہم اپنی روح کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری آنکھ خود اپنی روح کو

دیکھنے سے اور بغیر خوردبین کے پانی وغیرہ کے جراثیم دیکھنے سے عاجز ہے، اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے سے بھی قاصر ہے اور پھر کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ موجود نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری آنکھوں اور رہمارے حواس نے کل عالم موجودات کا احاطہ کر لیا ہے؟ ایسی بات خاص کر اس زمانہ میں جب کہ روز بروز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کوئی بڑا حقیق ہی کہہ سکتا ہے، دراصل انسان کا علم اور اس کے علمی ذرائع بہت ہی ناقص اور محدود ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (یسی سرحدیں ۱۰۷)

”اور تمہیں نہایت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے“

اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا

اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعہ وقتاً فوقتاً ہدایت نامے بھیجے، ان میں سب سے آخر اور سب کا خاتم قرآن مجید ہے۔ جو پہلی سب کتابوں کا مصدق اور مہمکن بھی ہے، یعنی ان کتابوں میں جتنی ایسی باتیں تھیں جن کی تعلیم و تبلیغ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ضروری ہوتی ہے وہ سب اس قرآن میں لے لی گئی ہیں، گویا یہ تمام کتب سماویہ کے ضروری مضامین پر حاوی اور سب سے مستغنی کر دینے والی خدا کی آخری کتاب ہے، اور چونکہ وہ کتابیں اب محفوظ بھی نہیں رہیں اس لئے اب صرف یہی کتاب ہدایت ہے جو سب کے قائم مقام اور سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اور زمانہ آخر تک اس کی

حفاظت کی ذمہ داری اسی لئے خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، (محجور ع ۱)

رسولوں پر ایمان لانا

اور ”اللہ کے رسولوں“ پر ایمان ماننا یہ ہے کہ اس واقعہ حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے وقتاً فوقتاً اور مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ”ہدایت“ اور اپنی رضا مندی کا دستور دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ خدا کا وہ پیغام بندوں کو پہنچا دیا، اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری پوری کوششیں کیں، یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے تھے (ان میں سے چند کے نام اور کچھ حالات بھی قرآن کریم میں ہم کو بتلائے گئے ہیں اور بہت سوں کے نہیں بتلائے گئے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

(مومن ع ۸)

عَلَيْكَ

بہر حال خدا کے ان سب رسولوں کی تصدیق کرنا اور بحیثیت پیغمبران کا پورا پورا احترام کرنا ایمان کے شرائط میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اس سلسلہ نبوت و رسالت کو حضرت محمد ﷺ پر ختم کر دیا، آپ خاتم الانبیاء اور خدا کے آخری رسول ہیں اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لئے نجات و فلاح آپ ہی کی اتباع اور آپ ہی کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔

مَلَى اللّٰهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى كُلِّ مَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ.

یوم آخرت پر ایمان لانا

اور ”ایمان بالیوم الآخر“ یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے پھر سارے مردوں کو زندہ کرے گا اور یہاں جس نے جیسا کچھ کیا ہے اسی کے مطابق جزا یا سزا اس کو دی جائے گی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ دین و مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزا و سزا ہی کے عقیدہ پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین و مذہب میں خواہ وہ انسانوں کا خود ساختہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا، ”جزا و سزا“ کو بطور بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے ادیان و مذاہب کل کے کل اس پر متفق ہیں کہ اسکی صورت وہی حشر و شرکی ہوگی جو اسلام بتلاتا ہے اور قرآن مجید میں اُس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کا احمق اور انتہائی قسم کا ناسمجھ ہی ہوگا جو ان قرآنی دلائل و براہین کے سامنے آجانے کے بعد بھی حشر و نشر اور بعث بعد الموت کو ناممکن اور محال یا مستبعد بھی کہے۔

تقدیر پر ایمان لانا

اور ”ایمان بالقدر“ یہ ہے کہ اس بات پر یقین لایا جائے اور مانا جائے کہ دنیا

میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے (خواہ وہ خیر ہو یا شر) وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے۔ جسکو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشاء کے خلاف اور اس کی مرضی کے علی الرغم چل رہا ہو، ایسا ماننے میں خدا کی انتہائی عاجزی اور بے چارگی لازم آئے گی۔

اقرار باللسان کی اہمیت و وقعت

اسلام جو اخلاق عالیہ کا سب سے اول معلم ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کی زبان کو بلاوجہ جھوٹا قرار دے یا اس کے متعلق کسی اندرونی کمزوری کی بناء پر اپنے ضمیر کے خلاف بولنے کا تصور لائے، دنیا میں ایک بڑے سے بڑا انسان خواہ اخلاق کے کتنے ہی بلند مقام تک کیوں نہ پہنچ چکا ہو کبھی اپنے حریف پر وہ بھی بحالتِ جنگ اعتماد کا خیال نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام ہے جو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے حریفوں کی زبان پر بھی اعتماد کر لو اور اس تشویش میں نہ پڑو کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اگر ان میں کوئی سعید روح ہوگی تو ایک دن وہ خود بخود اپنے اس صدقِ تمنا کذب پر نادم ہوگی اور دل بھی زبان کی طرح اسلام کا کلمہ پڑھ لینے پر مجبور ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے ایک کافر کو بکریاں چراتے دیکھا، دورانِ جنگ ایک فریق دوسرے فریق کی گھات میں لگا ہی رہتا ہے۔ صحابہؓ نے ارادہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین لیں، اس نے اپنا پانسہ کمزور دیکھا اور محسوس کیا کہ اب وہ وقت آگیا

کہ جو اسلام عدت سے اس کے سینہ میں گھوم رہا تھا اب دل میں اتر آئے وہ اسلام لے آیا، مگر اس حال میں دشمن کا اقرار و فاداری، انسان کی کمزور فطرت کب قبول کرتی ہے، اس لئے صحابہ کرامؓ نے اس اسلام کو صرف ماں کے بچے کا ایک ذریعہ سمجھا اور اس کی بکریاں غنیمت کا مال بنائی گئیں۔ لیکن اسلام جو اخلاق کے آخری منازل صرف زبانی سکھانے نہیں آیا تھا بلکہ طے کرانے آیا تھا اس کمزوری کو کب برداشت کرتا، اس واقعہ کی اہمیت محسوس کی گئی اور اچنی کی گئی کہ وحی الہی کو دخل دینا پڑا اور نہایت تنبیہ آمیز لہجہ میں ارشاد ہوا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَضَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْغُونَ غَرْصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (سورہ: ۹۴)

”اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے ”مسلم علیک“ کرے کہ تو مسلمان نہیں، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا۔“

کتب احادیث میں اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، بہت ہیں، جہاں اسلام کے لفظی وجود یعنی صرف اقرار باللسان کو دنیوی احکام کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔

حضرت مقدادؓ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر دوران جنگ دشمن میرا ایک بازو کاٹ دے اور جب میرا موقعہ لگے تو وہ جان بچا کر درخت کی آڑ میں

آجائے اور کلمہ شہادت پڑھ لے تو کیا میں اس کے اس مجرمانہ اقدام کے بعد بھی اس کا یہ متہم اسلام قبول کر لوں، ارشاد ہوا ضرور، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا تم اب اسی طرح مباح الدم سمجھے جاؤ گے جیسا وہ اپنے اسلام لانے سے قبل مباح الدم تھا۔ (مسلم شریف)

دیکھو یہاں بھی انسان کی کمزور فطرت کس طرح اپنے حریف کا اسلام متہم کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کے انتقام میں یہ لفظی اسلام حائل نہ ہونے پائے مگر یہ اسلام ہے جو اپنے ہمواروں کے سینکڑوں بازو حریفوں کی ایک زبان پر شمار کر رہا ہے۔ انتقام گو فطری حق بھی مگر یہ اسلام اس نازک ماحول میں یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ ایک کلمہ حق کے احیاء میں وہ اپنے فطری اور ذاتی حق سے بھی دست بردار ہو سکتا ہے۔

احادیث میں کچھ واقعات ایسے بھی نظر سے گذرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنوں کی جان و مال کا تکفل، ان کی عزت و احترام کا تحفظ کچھ خاص اس کلمہ کے ادا کرنے ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ صرف اقرباء و قباداری کی ضرورت ہے خواہ کسی زبان سے ہو یا کسی عمل سے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ مسلمانوں کا ایک دستہ لئے ہوئے مصر و جبہا دیں، دشمن چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لے مگر ناواقفی اور جہالت کی وجہ سے اسلما (ہم نے اسلام قبول کیا) کا لفظ نہ کہہ سکا اور اس کے بجائے صبا ناصبا نا کی صدا بلند کرنے لگا (یہ لفظ عربی زبان میں بددین ہونے کے لئے مستعمل ہے) اسی کمزوری فطرت

کی وجہ سے یہاں بھی یہ نازک اسلام قبول نہ ہوا اور آخر اسی حالت میں سب کو موت کا جام پی لینا پڑا، رحمۃ للعالمین ﷺ کو جب اطلاع ملی تو انتہائی درجہ مضطرب ہوئے اور اسی اضطراب کے عالم میں دونوں ہاتھ اس تصور میں آسمان کی طرف اٹھ گئے مبادا خدا تعالیٰ کا قہر ان معصوموں کا انتقام لینے کے لئے کھڑا ہو جائے اور میں بھی اس میں شامل سمجھا جاؤں، اس لئے فرمایا: اے پروردگار! جو غلطی خالد سے سرزد ہوئی، میں اس سے بری ہوں۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ ظاہر ہو گیا کہ لفظی وجود کو ضعیف تر بلکہ مرادفہ عدم ہے پھر اسلام نے اس کا کیوں اعتبار کر لیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اقرار سے مراد یہاں وہی اقرار ہے جسے ضمیر کی صحیح آواز کہا جاسکے ورنہ اسے اقرار ہی نہ کہا جائے گا بلکہ وہ انکار کی صرف ایک اقرار نما صورت ہوگی۔ اسلام کے ان لفظی وجود کو فقہاء کی اصطلاح میں اقرار باللسان کہا جاتا ہے۔

اقرار باللسان کی فقہی حیثیت

فقہاء کو اس میں اختلاف ہے کہ اسلام میں اقرار کی حیثیت کیا ہونی چاہئے، ایک جماعت رکن کی حیثیت تجویز کرتی ہے اور دوسری جماعت شرط قرار دیتی ہے۔ پہلی جماعت کا خیال ہے کہ اقرار بھی ایک نوع کی تصدیق ہی کا نام ہے فرق ہے تو یہ کہ ایک تصدیق قلب سے ہوتی ہے اور اقرار زبان کی تصدیق ہے، اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ تصدیق کی ایک نوع رکن اور دوسری شرط قرار دیدی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ تصدیق قلبی رکن اصلی ہے یعنی کسی حالت میں یہاں تسامیل برداشت

میں کیا جاسکتا اور اقرار رکھنا یعنی بعض صورتوں میں یہاں اغماض و چشم پوشی کر لینا بھی ممکن ہے جیسا کہ اکراہ میں۔

شیخ ابو منصور ماتریدیؒ، شیخ ابوالحسن اشعریؒ، اور امام نسفیؒ کا میلان خاطر اقرار کی شرطیت کی طرف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ثبوت اسلام سے قبل ہی احکام اسلام کا نفاذ کر دینا تو غیر معقول ہے اور زبانی اقرار کئے بغیر ہمارے پاس اسلام پر کوئی شہادت نہیں اس لئے اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے کہ نفاذ احکام اسلام کے لئے اقرار باللسان کو شرط کہا جائے۔

علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ اگر اس اقرار کا صرف یہ مقصد ہے تو تنہائی کا اقرار کافی نہ ہونا چاہئے بلکہ کم از کم مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہئے تاکہ اجراء احکام کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اس امر پر فریقین کا اتفاق ہے کہ مطالبہ کے بعد زبان سے اقرار کرنا بہر کیف ضروری ہے کیونکہ اب اقرار نہ کرنے کے معنی گویا انکار کرنا ہیں، یہ کفر جھوٹا کہلاتا ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا وَاسْثَقْنَتْهُمَا أَنْفُسَهُمْ. (سورہ ۱۴)

”اور انکار کیا ان (آیات) کا حالانکہ اپنے دل میں اس کا

یقین کر چکے تھے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کبھی دل اندر سے یقین کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے مگر زبان پھر انکار سے باز نہیں آتی، اس کا نام اصطلاح میں کفر عناد ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے ایمان کی تعریف میں اسی لئے اقرار کا اضافہ کر دیا ہے کہ جو تصدیق قلبی زبانی انکار کے ساتھ

ہو وہ ایمان کی تعریف میں داخل نہ رہے اور یہ سمجھا ہے کہ جب زبان کے لئے اقرار کرنا لازم ہو جائے گا تو اب انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے اس کو دوسری طرح ادا کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اقرار نہ ہو، ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کے قلب میں حقیقہ تصدیق موجود ہے۔ لہذا اگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اسی پر محمول کریں گے کہ اس کو تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے اس لئے نہایت ضروری ہے کہ اقرار باللسان ایمان کا جزء قرار دیا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر اقرار کرنا اسی مقصد کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر رکنیت اور شرطیت کا اختلاف بہت بڑھانا نہ چاہئے۔ بلکہ اب مناسب یہ ہے کہ اختلاف کی تنقیح یوں کر دی جائے کہ اقرار کرنا بالاتفاق ضروری ہے مگر ایک فریق نے اس کی اہمیت زیادہ محسوس کر کے رکنیت کا لفظ کہہ دیا ہے اور دوسری جماعت نے گواہیت کو تسلیم کیا ہے مگر رکنیت کا لفظ نہیں کہا، پھر اگر پہلے فریق نے رکن کہا ہے تو لفظ زائد کہہ کر اُسے ذرا پھیکا بھی کر دیا ہے۔

نہایت دقیق علمی تحقیق

حافظ ابن تیمیہؒ یہاں ایک اور مفید تحقیق فرما گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقرار کے دو معنی آتے ہیں۔ (۱) زبان سے تصدیق کرنا۔ (۲) التزام طاعت اور عہد عمل و فرمانبرداری، آیہ ذیل میں یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
لَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِثْلِي لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا أَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لِأَصْرِي قَالُوا أَفَرَأَيْنَا
(آل عمران: ۸۱)

”اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا
کتاب اور علم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے کہ سچا بتائے تمہارے
پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔
فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا، وہ بولے ہم
نے اقرار کیا۔“

اس آیت میں اقرار کا لفظ عہد عمل اور التزام طاعت ہی کے معنی میں مستعمل
ہوا ہے کیونکہ یہاں انبیاء سے کسی امر کی صرف تصدیق مطلوب نہیں بلکہ اس کا عہد
لیا جا رہا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آئے گا تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہوگی اس پر
ایمان لانا ہوگا، اس کی نصرت کرنی پڑے گی، التزام طاعت کا بھی یہی مفہوم ہے
اب اگر اقرار سے یہ معنی مراد لے لئے جائیں تو ایمان کی تعریف میں صرف اقرار
کی قید کافی ہوگی، ورنہ التزام طاعت کے تیسرے رکن کا اور اضافہ کرنا
ضروری ہوگا۔

تصدیق کے ساتھ طاعت و انقیاد کی ضرورت

انسان ایک ضعیف مخلوق ہے مگر کبھی ایسی جسارت کر لیتا ہے کہ تصدیق اس کو
حاصل ہوتی ہے مگر اقرار پھر بھی نہیں کرتا اور کبھی اس سے بڑھ کر یہ غضب ڈھاتا ہے
کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے مگر اس کو اپنا عقیدہ بنانے کے

لئے تیار نہیں ہوتا۔

قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، (حبس: ۷۱)

”انسان مارا جائے کس قدر ناشکر ہے۔“

ہر قل جیسے عالم کتاب کی تصدیق کا حال اس کے اور ابوسفیان کے مکالمہ سے ظاہر ہے اہل کتاب کی عام طور پر معرفت کا تذکرہ قرآن کریم نے بڑے وزنی الفاظ میں کیا ہے۔

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ (بقرہ: ۱۴۶)

”اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔“

مگر بایں ہمہ ان کے کفر میں کسی کو مجال شبہ نہیں ہے۔ ابوطالب کی داستان جاں نثاری سے کتب سیر کے صفحات کے صفحات بھرے ہوئے نظر آتے ہیں مگر یہاں بھی جمہور محققین ان کے کفر ہی کی طرف جارہے ہیں۔

ان سب امور سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک تصدیق کے ساتھ التزام طاعت اور انقیاد قلبی نہ ہو ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ ہر قل اور اس جیسے اور اہل کتاب نے تصدیق ضروری اور اقرار بھی کیا مگر کیا ایک لمحہ کے لئے بھی اپنا قدیم مذہب ترک کر کے دین محمدی میں قدم رکھا؟ جناب ابوطالب نے جاں نثاری کا جو نقشہ پیش کیا بلاشبہ وہی رحمتی دنیا تک تاریخ کے صفحات کی زینت رہیگا۔ مگر کیا ایک مرتبہ بھی اس کلمہ کے لئے ان کی زبان متحرک ہوئی جس کے لئے دیر سے رسول خدا ﷺ اصرار فرما رہے تھے۔

ایمان جاننے کا نہیں ماننے کا نام ہے

انقیادِ باطن، التزامِ طاعت، عہدِ وفاداری یہ وہ اوصاف ہیں جن کے بغیر تصدیق صرف علم ہی کا ایک مرتبہ رہتا ہے ایمان کے وجود دہنی کے لئے ضروری ہے کہ یہ علم ایسا صفتِ نفس بن جائے کہ پھر قلب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے پر مجبور ہو جائے، اسی کا نام ہم نے عملِ قلب رکھا ہے۔ بعض ضعیف الاسناد روایات میں ایمان کی تعریف میں ”عقد بالقلب“ کا لفظ وارد ہے۔ اسی طرح عباراتِ سلف میں بھی یہ لفظ پایا جاتا ہے، ہمارے نزدیک اس کی مراد بھی یہی عملِ قلب ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایمان صرف تصدیق نہیں ہے بلکہ انقیادِ قلبی اور التزامِ طاعت بھی اس کا جزءِ اہم ہے اگر ایک شخص صرف تصدیق رکھتا ہے مگر عہدِ وفاداری نہیں کرتا تو وہ مؤمن نہیں کہلا سکتا اور اسی طرح اگر فرمانبرداری کے لئے تو آمادہ ہے مگر قلب و زبان سے تصدیق کے لئے آمادہ نہیں تو بھی وہ مؤمن نہیں ہے ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ قلب و زبان تصدیق سے عزمین ہوں اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کا عزم بھی مضمم ہو۔ گویا شرعی تصدیق اسی کا نام ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے جو الفاظ خود شارعِ علیہ السلام کے بیان اور مواردِ استعمال سے کسی معنی کے لئے متعین ہو چکے ہیں بس وہی اس کے صحیح معنی ہوں گے۔ لغت میں عموم یا خصوص اس کے معنی پر کچھ اثر انداز نہ ہوگا۔ ایک متکلم جب اپنے بار بار کے استعمال سے ایک لفظ کے معنی خود متعین کر دیتا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں رہتا کہ لغت کی استعانت یا دیگر شواہد سے اس

کے کلام میں کوئی دوسرے معنی مراد لے۔ مثلاً یہی ایمان کا لفظ لے لیجئے لغت میں گو یہ لفظ تصدیق کے لئے موضوع ہے مگر شارع اللہ نے اس لفظ کو جب استعمال کیا ہے تو ایک خاص نوع کی تصدیق کے لئے ہی استعمال کیا ہے اس لئے اب احادیث میں اس لفظ سے وہی تصدیق مراد لی جائے گی جو اس کے مکرر سہ کمر بیانات سے متعین ہو چکی ہے۔

فرض کرو ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تصدیق کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہ آپ کے احکام بجالاؤں گا نہ جس چیز سے آپ منع فرمائیں گے باز رہوں گا نہ فرائض خمسہ ادا کروں گا، ہاں شراب پیوں گا، چوری، زنا، نکاح محارم کروں گا، غرض جو نا کردنی ہے وہ سب کچھ کروں گا، کیا ایک لحد کے لئے بھی کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ محض لغوی تصدیق کے بعد رسول خدا اس کے لئے ایمان کا پروانہ تحریر فرمادیں گے۔ اس کی شفاعت کا وعدہ فرمائیں گے، جہنم سے نجات ابدی کی بشارت سنا دیں گے یا یہی جواب دیں گے کہ تو صرف کافر نہیں بلکہ بدترین کافر ہے۔ تیرا یہ ایمان، ایمان نہیں استہزاء ہے یہ تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کا بدترین مظاہرہ ہے اور اگر یہ بھی ایمان ہے تو پھر ابلیس کے ایمان میں کیا کسر تھی جس نے صرف ایک ہی سجدہ کا تو، نکار کیا پھر قرآن نے کیوں اس کو کافروں میں شمار کر لیا ہے۔

اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. (ص: ۷۳)

حضرت شیخؒ فرماتے تھے کہ ایمان کا ترجمہ جانتا یا یقین کرنا، یا

تصدیق کرنا اچھا نہیں ہے۔ ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ ترجمہ ”ماننا“ ہے جس سے التزام طاعت کا مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔

اتنی ہی تو بس کسر ہے تم میں
کہنا نہیں مانتے کسی کا

اردو داں حضرات کو حضرت شیخؒ کا ایک یہ ترجمہ ہماری اس ساری تفصیل سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا وجود یعنی، یہی ایمان کا جزء اشرف ہے، نجات ابدی اسی پر دائر ہے اور آخرت کی ساری خوشیاں اسی کی ثمرات و برکات ہیں۔

راہ ایمان کی رکاوٹیں

ایمان اور ترک لذات و مرغوبات

اگر یہ شبہ کیا جائے کہ تصدیق و معرفت حاصل ہونے کے بعد انکار و نحوہ کیسے ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان تکمیل انسانیت سے پہلے انسان نہیں بننا وہ ہمیشہ خصائل بھمکیہ کا محکوم بنا رہتا ہے اس کے علوم و معارف میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فطری و خلقی جذبات کو شکست دے سکے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی راحت ابدی صرف انبیاء کی اطاعت میں منحصر ہے مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایمان لانا بہت سے لذائذ و مرغوبات کا ترک کر دینا اور بہت سے مکروہات میں اپنی جان کو جتلا کر دینا ہے اس لئے قید ایمان کی مذمت سے یہ نا آشنا اپنے

ہاتھوں سے اپنے بازوئے آزادی کترتے ہوئے کبھی اتراتا اور کبھی کھڑا ہوتا ہے۔
ابلیس کے علم و تصدیق کا حال تو مشہور ہی ہے۔

فرعون علم و تصدیق کے باوجود کفر کے جنون کا شکار

فرعون کی تصدیق کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سن لیں۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، (یسی اسرائیل: ۱۰۴)

”آپ جان چکے ہیں کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں مگر

آسمان و زمین کے مالک نے سمجھانے کے واسطے۔“

معلوم ہوا کہ فرعون جیسا شقی بھی نزول آیات کے منشاء کا صحیح علم رکھتا تھا مگر اس

کے بعد بھی جو کفر اس نے کیا ہے کہ دنیا میں ضرب المثل نہیں؟ کیا اس کی وجہ بے عسی

تھی؟ یا سارے جہاں پر اس کا عود برتری کا جنون۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا

شِيْعًا، (قصص: ۴)

”فرعون ملک میں بڑائی کر رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کو

پارٹیاں بناتا رکھا تھا۔“

إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، (الدعوات: ۱۷)

”فرعون کی طرف جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔“

کفر کی سرکشی و طغیانی

اکثر کفار اسی طغیانی کے شکار تھے اور یہی وجہ ہے کہ جو بکواس انہوں نے نبی وقت کے بالمقابل کبھی کی ہے اس میں ایک حرف بھی ایسا نہیں کیا جس کو ایک صحیح الدماغ انسان ایک منٹ کے لئے نبوت میں قاذب سمجھ سکتا ہو، صرف اپنے حسد و بغض کا مظاہرہ کیا ہے اور بس معلوم ہوا کہ اپنی جگہ ان کی نبوتوں میں کفار کو بھی شبہ نہ تھا ورنہ کبھی ایک دلیل تو ایسی بیان کرتے جو ان کی کفر یا تردید کی کچھ تو پردہ پوشی کر لیتی ہے۔ آیات ذیل کا بغور ملاحظہ کریں اور فیصلہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے۔

اَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَزْدُ ذٰلُوْنَ. (شعراء: ۱۱۱)

”کیا ہم تیری فرمانبرداری کریں حالانکہ حیری پیروی تو ذلیل لوگوں کے کی ہے۔“

کیا اجناسِ ارذمیں بھی صدقِ نبی کے متانی ہے یا کذبِ نبی کی کوئی دلیل بن سکتی ہے ہرگز نہیں۔ بات یہ تھی کہ مشکبر اور مغرور انسان کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ ایک کمزور اور ذلیل انسان کو اپنے برابر یا اپنے نفس کو اس کے پہلو بہ پہلو دیکھ سکتے اور یہ وہ خوب جانتا ہے کہ اسلام اس کے اس فاسد جذبہ کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا۔ وہ اس فرق کو اٹھا دینے کے لئے آیا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ مشرکین عرب نے بھی سرور کائنات ﷺ کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود، خطاب بن الارت، عمر بن یاسر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے اور غرباء کو اپنی

مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمارے آنے جانے کی جگہ ہو جائے۔ اس پر قرآن کریم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ
فَعْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. (سورہ انعام ۵۲)

”اور مت دور کیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام،
چاہتے ہیں اس کی رضا آپ پر، ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے اور نہ
آپ کے حساب میں ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں تو بے
انصافوں میں ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں
کو بعضوں سے، تاکہ کہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم
سب میں کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو خوب جاننے والا نہیں ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مغرورانہ جواب

اَتُؤْمِنُ بِشَرِّينَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
(المؤمنون: ۴۷)

”کہا ہم ایمان لائیں ایسے دو آدمیوں پر جو ہم جیسے ہیں۔
اور ان کی قوم ہماری تابعدار ہے۔“

اَلَمْ تُرَبِّکَ فِیْنَا وَبِیْنَا وَلَبِثْتَ فِیْنَا مِنْ عُمُرٍکَ مِیْنَعٍ
وَقَمَلْتَ فَعَمَلُکَ الَّتِیْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنْ

الکافرین. (جمراء ۱۹، ۱۸)

”کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا اور رہا تو ہم
میں اپنی عمر میں سے کئی برس اور تو نے وہ کام
کیا جو کیا اور تو بڑا ناشکرا ہے۔“

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی متمرّدانہ تقریر

اَصْلُوْکَ تَاْمُرُکَ اَنْ تَشْرُکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَا

اَنْ نُّفَعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ (ہود: ۳۷)

”کیا تجھے تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت
ترک کرویں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے یا اپنے مال
میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔“

مشرکین عرب کا ایک لغو اعتراض

لَوْ لَا اَنْزَلَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَیْنِ

عَظِیْمَ. (اعراف: ۳۱)

”یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر

کیوں نہ اتارا گیا۔“

ان بیانات کو پڑھ کر کیا آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کفار کو سچے انبیاء کے متعلق
کوئی شبہ درپیش تھا، کیا ان بیانات میں ان کے صدق و کذب پر کوئی بحث ہے یا

محض اپنے حسد و بغض کی ترجمانی ہے۔

مشرکین عرب کا ایک بے معنی عذر

إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَتَخَفُ مِنْ أَرْضِنَا (قصص)

”اگر ہم راہ پر آجائیں تیرے ساتھ تو اچک لئے جائیں

اپنے ملک سے۔“

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ الْبَارِئِ

مُقْتَلُونَ. (زحرف: ۲۳)

”ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر پایا اور اب ہم انہی

کے مقتدی رہیں گے۔“

کیا یہ ہیں وہ دلائل جو کسی رسول کی صداقت میں قاصر ہو سکتے ہیں۔

عصبیت، نام نہاد، قومی غیرت بھی ایمان میں رکاوٹ

حافظ ابن تیمیہؒ یہ سب لکھ کر فرماتے ہیں کہ جناب ابوطالب کی محرومی کا باعث ان باتوں میں سے کوئی بات نہ تھی وہ تو بدل و جان آپ کے لائے ہوئے دین کی برتری کے لئے ہمیشہ ساعی رہے مگر تقدیر یہاں دوسرے راستہ سے آئی یعنی آبائی دین کے ترک پر قریش کا طعنہ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ تصدیق موجود ہے معرفتِ تامہ حاصل ہے، قدم قدم پر جاں نثاری ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہے مگر التزامِ طاعت کا ابھی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدیرِ عصبیہ جاہلیہ اور

قومی غیرت اور مذہبی جمود کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اور آغوش اسلام میں آنے نہیں دیتی۔

معمولی نفع و ضرر کی خام خیالی ایمان میں رکاوٹ

ان سب امور کے سواء ذلیل طبع افراد کے سامنے کبھی معمولی سے نفع و ضرر کا سوال بھی آجاتا ہے اس لئے مقتضائے تصدیق پورا نہیں ہوتا۔

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَهَتَّى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ
مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبَهُمْ أَوْ يَكُونُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ
ثَاقِينَ (مائدہ ۵۲)

”آپ دیکھئے گا ان کو جن کے دس میں بیماری ہے ان میں دوڑ کر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم پر زمانہ کی گردش نہ آجائے، سو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح ظاہر فرمادے یا کوئی حکم اپنے پاس سے بھیجے تو اپنے دل کی (ان) پوشیدہ باتوں پر پچھتانے لگیں۔“

ان تمام تفصیل سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ایسا اوقات تصدیق قلبی میسر آ جاتی ہے مگر انسان کی طبعی غیرت یا قومی عصبیت و نخوت یا عزت و مال کی تھوڑی طرح اور اسی قسم کے دوسرے موانع باطنی انقیاد اور التزام طاعت سے مانع رہتے ہیں۔

يَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشُرَكَاهِ.

ایمان اور ضروریاتِ دین

جو چیز دین محمدی ﷺ میں داخل ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے

یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ اس تصدیق و انقیاد کا دائرہ صرف ذات و صفات کے مسائل یا رسالت کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ رسول کے ہر قول اور ایک ایک اشارہ کو شامل ہے، ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَآفَّةً.

(بقرہ: ۲۰۸)

”اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔“

حضرت مجاہدؒ اور قتادہؒ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کو شریعت کے ہر ہر جزء پر التزام طاعت کی دعوت دیتی ہے، خواہ وہ فرائض ہوں یا مستحبات، واجب علی الکفایہ ہوں یا علی الاعیان۔ اگر اسلام کے فرائض علی الاعیان ہیں تو اعتقادِ فرضیت کے ساتھ ہر شخص پر اس کا اداء کرنا بھی فرض ہوگا اور اگر واجب علی الکفایہ ہیں تو اس کے وجوب کا اعتقاد ضروری ہوگا اور اگر مستحبات ہیں تو اس کے استحباب کا اعتقاد لازم ہوگا۔ فرض کہ جس چیز کا دین محمدی میں داخل ہونا بدایہ معلوم ہو چکا ہے وہ سب ایمانیات میں داخل ہیں اور کیوں نہ ہوں کیا ایمان رسول خدا ﷺ کی مطلقاً فرمانبرداری کا نام نہیں؟ کیا التزام طاعت میں بھی کوئی تفصیل ہے؟ اگر رسول ﷺ کا فرمان اس لئے واجب العمل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہے جو کہتا ہے

وہ حق ہی کہتا ہے تو پھر انقیاد و تسلیم کا دائرہ اس کے سب اوامر و نواہی پر کیوں محیط نہ ہو، ہاں یہ ضرورت ہے کہ زائد رسالت میں چونکہ وسائل نہ تھے، ہر بات براہ راست سنی جاتی اور دریافت کی جاتی تھی اور اگر وسائل تھے بھی تب بھی اس کی تحقیق بلا واسطہ ممکن تھی اس لئے التزام طاعت بلا استثناء لازم تھا لیکن بعد میں سند کا طویل سلسلہ حاکم ہو گیا۔

جرح و تعدیل کے بے شمار مباحث نے احادیث میں ضعیف و قوی کی تقسیم پیدا کر دی اس لئے اب یہ بحث قائم ہو گئی کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کیا چیزیں ایمانیات میں داخل نہیں۔ جواب اب بھی وہی ہے یعنی جو فرمان رسول ہے اس سب کا ماننا فرض ہے مگر اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ بات درحقیقت رسول خدا کی فرمودہ بھی ہے؟ اس لئے علماء نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس چیز کا دین محمدی ﷺ میں ہونا اتنا روشن ہو جائے کہ محتاج دلیل نہ رہے ان سب کا ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔

اسی کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلاً فرائض خمسہ، زکوٰۃ، حج، روزہ، آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہونا۔ عذاب قبر، قیامت، قرآن کریم وغیرہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ثبوت میں دلائل کی حاجت نہیں بلکہ کفار بھی ان چیزوں کا دین میں داخل ہونا جانتے پہچانتے ہیں اس لئے اس کا انکار اسی طرح کفر ہوگا جیسا کہ توحید یا رسالت کا۔

اعتماد، تصدیق (نقیض بحث)

چونکہ علماء نے ایمان کی تعریف میں عموماً تصدیق کا ہی لفظ ذکر کیا ہے اس لئے عام طور پر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایمان گویا تصدیق کے مرادف ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں یہ لفظ مستعمل تھا اس کی تشریح کے لئے بس تصدیق کا لفظ کافی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان ہر دو لفظوں میں بہت بڑا فرق ہے اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو ان احادیث و آیات کی اصل مراد ہی ہاتھ نہیں آسکتی۔ حافظ ابن تیمیہؒ کا خدا بھلا کرے جنہوں نے اس ضروری فرق کو بیان فرما کر ان بے شمار آیات و احادیث کی معافی سے حجاب غفلت اٹھا دیا ہے، اور ان کی صحیح مرادیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ ضروری ہے کہ پورے اعتناء کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے۔

ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ امن سے مشتق ہے اس لئے امانت و اعتماد کے معنی اس میں ہمیشہ ملحوظ رہتے ہیں۔ لفظ تصدیق کے ، وہ میں چونکہ یہ خصوصیت نہیں ہے اس لئے ہر خبر میں خواہ وہاں خبر کی امانت داری کی ضرورت ہو یا نہ ہو تصدیق کا لفظ یکساں مستعمل ہو سکتا ہے، ایمان کے معنی بھی گویا تصدیق کے ہیں مگر اس کا استعمال صرف ان خبروں تک محدود رہیگا جو اپنی چشم دید نہ ہوں بلکہ عدم موجودگی کی ہوں کیونکہ یہاں اگر تصدیق کی جائے گی تو وہ صرف خبر کی امانت و دیانت، اس کے اعتماد و ثوق کی بنا پر کی جائے گی، اسی لئے اگر ایک شخص طلوع آفتاب یا فوقیت آسمان کی خبر دیتا ہے تو اس کے جواب میں ”آمنٹ“ نہیں کہہ

سکتے، یہ دو شخص اگر ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو لفظ ایک دوسرے کی تصدیق کے لئے ”صدق احدہما صائبہ“ کہا جاتا ہے۔ ”امن لہ“ نہیں کہا جاسکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تصدیق کے لئے دوسرے پر اعتماد و وثوق کی کیا ضرورت ہے، یہ خود اپنے مشاہدہ کی خبر ہے، اس لئے یہاں ایمان کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں۔

اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب اپنے بھائی کے قتل کا غلط افسانہ عرض کیا تو
وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا. (یوسف، ۱۷)

کہا:

وَمَا أَنتَ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا.

نہیں کہا، چونکہ یہ واقعہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تیر کیا گیا تھا، اس لئے اگر وہ اس کی تصدیق کر سکتے تو صرف ان کے اعتماد و وثوق کی بناء پر کر سکتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چونکہ ان کو اعتماد نہیں تھا اس لئے اس بے اطمینانی و بے اعتمادی کے موقع پر

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا.

سے زیادہ خوبصورت لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہمارے بیان کی تصدیق ہو تو کیونکر خود آپ تشریف فرمانہ تھے اور ہم پر آپ کو اطمینان و اعتماد نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہیں ہم سچے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی تصدیق کو

قرآن کریم نے اسی لفظِ ایمان سے ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی تصدیق صرف ان کے اعتماد پر کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ
ہے:

فَأَمَّنَّ لَهُ لُوطُ.

یہاں بھی،

فَصَدَّقَ لَهُ لُوطُ.

نہیں فرمایا۔

ایمان بالغیب کا تصور

غائبات اور ایمان کی اسی خصوصیت کو سورۃ بقرہ میں

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.

کے لفظ سے ادا فرمایا گیا ہے یہاں غیب کا لفظ صرف بطور بیان واقع نہیں ہے بلکہ
اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ہے کہ ایمان کا تعلق صرف غائبات کے ساتھ ہے،
مشاہدات کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگر یہ حقیقت پورے طور پر سمجھ لی جاتی تو اخبارِ غائبہ میں بحث و تمحیص کا ایک
مرحلہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا، ناواقف صاحبان ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ایمان کا
تعلق ہے تو کس چیز سے وہ چاہتے ہیں کہ دین کے جملہ غائبات پہلے اس طرح
معقول بنائے جائیں کہ پھر ان کی تصدیق کے لئے اعتمادِ رسول کا واسطہ ہی نہ رہے

اور یہ نہیں جانتے کہ دلائل کی بحث سے گزر کر صرف رسول کے اعتماد پر اس کے اقوال و افعال کے تسلیم کر لینے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اسی تسلیم و رضا میں انسانی عقول کی آزمائش ہے۔ پختہ کار جانتا ہے کہ ایک صادق القول پر اعتماد کرنے سے بڑھ کر کوئی اور دلیل اطمینان بخش نہیں ہو سکتی مگر ایک نام تمام کار اپنی نارسائی اور بے شعوری کے باوجود دلائل کے بغیر شفاء حاصل نہیں کرتا۔

عقل انسانی مغیبات کے علم میں بے بس!

حالانکہ دلائل کا راستہ سراسر تردد و شبہ کا راستہ ہے، عقل انسانی اگر عاقبات پر ایک طرف کوئی دلیل قائم کر بھی لے تو دوسری عقل اس کے خلاف پر دلائل قائم کرنے سے عاجز نہیں رہ سکتی، یہی وجہ ہے کہ آج تک عقلاء میدان بحث میں کبھی کسی امر پر متفق نظر نہیں آتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف دلائل کا دروازہ کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں۔ آئے دن ان کی تحقیقات کی دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ اسی ایک عالم حیات سے دوسرے عالم جہالت کی طرف منتقل ہونے کا نام (ریسرچ) اور تحقیق رکھ لیا جاتا ہے کاش کہ صاحب وحی کی ریسرچ پر اعتماد و وثوق کر لیتے تو یہ عمر عزیز مسائل کی تلاش میں یوں مفترباوندہ ہوتی حقیقت

کا راستہ شریعت نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے۔ اب جو کام ہمارا رہ جاتا ہے وہ اس پر چل کر منزل مقصود کو پہنچ جانا ہے اور بس۔

ایمان بالغیب کا راستہ بس یہی ایک راستہ ہے جس میں روح کو حقیقی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے ماسوا جس قدر راہیں ہیں وہ تذبذب کی راہیں ہیں،

تردد کی راہیں ہیں، نہ روح کے لئے ان میں کچھ تسلی ہے نہ نفس کو کچھ تشفی۔

إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. (النعام: ۱۵۳)

”یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس پر چلو، دوسرے اور منحرف راستوں پر

مت چلو، کہ وہ تمہیں اس بڑی شاہراہ سے جدا کر دیں گے۔“

مذکور بالا بیان کا مقصد غور و فکر کی راہ بند کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اس کا ایک

دائرہ بتلاتا ہے اس کا نام عقل کا تعطل نہیں بلکہ طریق استعمال کی صحیح تعلیم ہے، آیات

آفاقی و انفسی کا دائرہ کیا کم ہے کہ اسے چھوڑ کر عالم غایبات پر اٹکل کے تیر چلائے

جائیں جو دار العمل ہے اس میں خوب غور کرو اور جو دار الجزا ہے اُسے احکم

الحاکمین کے حوالہ کر دو۔

عالم غیب اور دلائل

جب تک ایمان کا مقام انقیاد میسر نہیں آتا، آپ کو حجت بازی کا موقعہ رہتا

ہے لیکن جب رسالت کی تصدیق دلیل یا بے دلیل حاصل ہوگئی تو اب انقیادِ باطن کا

یہ نازک مقام زیادہ لن ترانیوں کا متحمل نہیں رہتا اور آپ کا صرف ایک یہی فرض رہ

جاتا ہے کہ رسول کہے اور آپ خاموش ہو کر سنیں، وہ حکم دے اور آپ مانیں اور

کیوں نہ مانیں اگر قلب طوقِ غلامی پہن چکا ہے تو زبان کو سرتابی کا حق کیا ہے۔

بقول غالب

کسی کو دے کے دل کوئی نواج نغاں کیوں ہو
 نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو
 رسول کی تصدیق کا بھی دعویٰ ہے پھر بات بات پر شہادت اور محبت بازی کی
 خلش بھی جاری ہے کیا ایک وقت یہ دو متضاد باتیں نہیں؟ کیا وثوق اور اعتماد اسی کا
 نام ہے کہ رسول جو کہتا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا تا وقتیکہ دلائل و براہین سے وہ
 ہمارا منہ بند نہ کر دے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ لَا تَكُنْ
 لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ أَلَيْسَ قُلُوبُهُمْ مُرْطَبَةً بِمَا أُنْذِرُوا
 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ. (سورہ ۵۷: ۲۷-۳۱)

”اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اور رسول کو مانا اور ہم ان کے
 فرما تیر دار بن گئے۔ اس کے بعد پھر ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی
 ہے، اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور
 رسول کی طرف تاکہ ان میں فیصلہ کرے تب ہی ایک فرقہ ان میں متہ
 موڑ لیتا ہے مگر ان کو کچھ ملتا ہو تو اس کی طرف (فورا) چلے آئیں، قبول

کر کے، کیا ان کے دلوں میں (کوئی) روگ ہے یا دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول بے انصافی کرے گا، کچھ نہیں وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان میں فیصلہ کے لئے بلائے جائیں تو کہیں ہم نے سنا اور حکم مان لیا۔ اور کامیاب یہی لوگ ہیں۔“

اشاعرہ اور امام ابو منصور ماتریدی تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان اسی ہے دلیل انقیاد و اطاعت کا نام ہے۔ (اتحاف، ج ۲، ص ۲۴۸)

ایمان ایک غیر معمولی تصور دیتا ہے

اب آپ یہ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کا وجود ذہنی یا شرعی تصدیق کوئی معمولی تصور نہیں ہے جس کی حیثیت صرف ایک خواب و خیال کی سی ہو بلکہ قلب انسانی پر یہ وہ نقش ہے جو ایک لمحہ میں آبائی عقائد کے سب نقوش محو کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے مفاخر آنکھوں میں معاصب نظر آنے لگتے ہیں حتیٰ کہ طعام و شراب، وضع قطع، رفتار و گفتار سب میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہو جاتی ہے بلکہ سمع و بصر، ذوق و شہم یعنی حواسِ خمسہ کی دنیا منقلب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو نغمہ پہلے دلکش تھا جو صورت پہلے دلفریب تھی، جو کھانا لذیذ معلوم ہوتا تھا، جو خوشبو بھلی لگا کرتی تھی، اب اسی نغمہ میں وہ دلکشی، اسی صورت میں وہ دلبری، اُسی کھانے میں وہ لذت، اسی خوشبو میں وہ کشش ہاتی نہیں رہتی، مدتوں کی صحبت سے طبیعت اگر کبھی مچلتی بھی ہے تو دل اندر ہی اندر سمجھانے لگتا ہے اور آخر تصدیق قلبی کی مضبوط کڑیاں آئین اسلام سے

اور ہر آدمی کے لئے نہیں دیتیں۔

نفس چاہتا ہے کہ قدیم لہذا کا پھر مزہ لوٹے مگر صفتِ انقیاد کا ذائقہ انہیں بے مزہ بنائے دیتا ہے۔ اسی لئے ہمارے فقہاء نے کفر کے بعد اسلام کو ایک حیات نو سمجھا ہے اور کفر و اسلام پر بہت سے ایسے احکام متفرع کر دیئے ہیں جو حقیقی موت و حیات پر ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے کفر و اسلام کی یہ معمولی تبدیلی انسان کے آخرت کی تبدیلی بن جاتی ہے اگر کسی کو تمنا ہے کہ وہ عالمِ نعمت کو عالمِ نعمت سے اور عالمِ عذاب کو عالمِ ثواب سے بدل دے تو اس کو چاہئے کہ آج عالمِ کفر کو عالمِ اسلام سے بدل لے۔ قدرت کے اس دستِ فیاض پر قربان جس نے عالمِ قافی کی اس ترمیم سے عالمِ جاودانی کی ترمیم کا وعدہ فرمایا ہے بلکہ اس ابدی مقام کو اس عارضی ترمیم کا تالیف بنا دیا ہے۔

ایمان کی نورانیت کے کرشمے

اسی طرح ایمان بھی ابتداءً کو تصدیقِ قلبی کا نام ہے مگر یہ تصدیقِ اعمالِ صالحہ کے آبیاری سے نشوونما پا کر ایک نور کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہی نور ایمان کا وجود یعنی کہلاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اے بیٹے جس طرح کھیتی بذر آبیاری کے سرسبز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایمان بلا علم و عمل کے پختہ نہیں ہو سکتا۔

امام ابن ابی شیبہؒ اور امام بیہقیؒ اور امام ابو عبیدہؒ اور امام اصہبائیؒ نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ پہلے ایمان ایک سفید نقطہ کی شکل

پر قلب میں نمودار ہوتا ہے اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی قدر یہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو سارا قلب سفید ہو جاتا ہے یہی حال نفاق کا ہے کہ پہلے سیاہ نقطہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بالآخر تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم ایک مومن کا قلب نکال کر دیکھو تو بالکل سفید پاؤ گے اور ایک منافق کا قلب دیکھو تو بالکل سیاہ دیکھو گے۔ لیکن معافی کے اس جسد کے مشاہدہ کے لئے وہی تیز آنکھیں درکار ہیں جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔

فَبَصُرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جس وقت رسول خدا ﷺ کا سیزہ مبارک شق کیا گیا تھا تو ایک طشت ایمان و حکمت سے لبریز لایا گیا اور اسے آپ کے صدر مبارک میں رکھ دیا گیا تھا۔ عجب نہیں کہ اس سے مراد ایمان کا یہی وجود یعنی ہو۔ انبیاء کے کمالات اکتساب کا ثمرہ نہیں ہوتے بلکہ قدرت اسی طرح ان کے منازل کمالات خود طے کر دیتی ہے۔

یہ نور تصدیق جس قدر رسوخ پیدا کرتا جاتا ہے اتنا ہی خواہشات نفسانیہ کے حجابات اٹھتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے یہ حجابات اٹھتے جاتے ہیں اسی قدر یہ نور اور منہبط ہوتا جاتا اور پھیلتا جاتا ہے شدہ شدہ یہاں تک پھیل جاتا ہے کہ انسان کے تمام جوارح کا احاطہ کر لیتا ہے اور یہ مومن گویا خود ایمان مجسم بن جاتا ہے جسے دیکھ کر بے ساختہ خدا یاد آنے لگتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن حنظل (رضی اللہ عنہ) سکون نون) اور اسماء بنت یزید فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔

ایمان کی بدولت قلب مؤمن پروردگار کی تجلی گاہ

اس نور کی وسعت کی بقدر اوامر الہیہ کے اقتضائے اور منظور استو شرعیہ سے اجتناب کا جذبہ عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاقی ردیلہ زائل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی فاضلہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں اور قلب کو وہ وسعت میسر آ جاتی ہے کہ سارا عالم اس کے پہلو میں مثل ایک نقطہ کے نظر آنے لگتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ مؤمن کا یہ وہ قلب ہے جو اس کے پروردگار کی تجلی گاہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائیے۔

أَلَمْ يَنْشُرْ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى

نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. (زمر: ۲۲)

”بھد جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لئے کھول دیا

سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔“

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

(انعام: ۱۲۵)

”جس کسی کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام

کے لئے کھول دیتا ہے۔“

یہ شرح صدر بھی گواہ ہے کہ جس کا مطلب صرف اسلام کا

فراخدی سے بلا پس و پیش قبول کر لینا سمجھا جاسکتا ہے مگر اس معنی کا بھی ایک وجود یعنی ہے وہ صرف یہ معنوی فراخی نہیں بلکہ وہ وسعت ہے جو مؤمن کامل اپنے قلب میں حسا بھی مشاہدہ کرتا ہے اب حضرت رسالت ﷺ کے حق میں شرح صدر کا جو مصداق ہو سکتا ہے اس کا خود اندازہ کر لو۔ قرآن امتنان کے لہجہ میں فرماتا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. (النشراح ۱)

”کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔“

نور ایمانی کی ظاہری علامات

حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب نور یقین قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک فراخی اور کشادگی نمودار ہو جاتی ہے۔ صحبہ کرام ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس کی کچھ علامت بیان فرمائیے۔ ارشاد ہوا اس کی تین علامتیں ہیں۔

(۱) آخرت کی طرف میلان (۲) دنیا سے نفرت اور یکسوئی (۳) موت

سے پیشتر اس کی تیاری۔

یہ ہے ایمان کا وجود عینی۔ یہی دعوتِ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ہے اور

اسی پر نجاتِ مطلقہ (یعنی بلا عذاب) اور فلاحِ ابدی کا مدار ہے۔ اس ایمان

کے بعد مومن کا کان ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ کی پُر کیف صدا سننے لگتے ہیں۔

اس مؤمن کو اگر جلا کر خاک بھی کر دیا جائے، اس کے جسم و جان کو ریزہ ریزہ

کر دیا جائے تو بھی اس کے ذرہ ذرہ سے اسی ایمان کی صدا بلند ہوگی۔ یہ

ایمان صرف ذہنی اور عقلی نہیں رہتا بلکہ دیگر محسوسات کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے اس کا نور آنکھیں دیکھتی ہیں۔

مِيمَاھُمْ فِيْ وُجُوْھِهِمْ مِّنْ اَلْوَسْطٰیۤ جُوْدٍ (فتح ۲۹)

”سجدہ کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی علامت (ظاہر) ہے۔“

قلب پر حلاوت ایمانی کے اثرات

قلب اس کی حلاوت اور شیرینی اس طرح محسوس کرنے لگتا ہے جیسا کہ زبان مٹھائی کی۔ یہ ایمان فطرت انسانی کا ایک مقتضی بن جاتا ہے اور جس طرح فطری خصائل زوال پذیر نہیں ہوتے اسی طرح یہ ایمان بھی زوال کے خطرہ سے بڑی حد تک مامون رہتا ہے۔

ہر قل جو بہت بڑا عالم کتاب تھا اسی وجود یعنی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے اپنے دوران مکالمہ میں ایک سوال ابوسفیان سے یہ بھی کیا تھا کہ اس پر ایمان لا کر کیا کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، اس پر ہزار عداوت کے باوجود جو جواب ابوسفیان کی زبان سے نکلا وہ صرف نفی محض میں تھا۔ یہ سن کر ہر قل نے جو کلمات کہے اس کی علمی گہرائی کا خوب پتہ دیتے ہیں۔

وَكَلَّفَكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطْتَ بِشَاشَةِ الْقُلُوْبِ.

”یعنی ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ جب اس کی بشارت اور

تراوٹ دلوں میں رچ جاتی ہے تو پھر نکلا نہیں کرتا۔“

یہ ایمان کے وجود یعنی ہی کی طرف اشارہ ہے اسی کا نام ایمان کامل ہے اسی کو

معرفت بھی کہا جاتا ہے، علوم ابتداء میں صرف علوم رہتے ہیں مگر کچھ رسوخ کے بعد قلب میں اپنا ایک رنگ پیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد قلب میں لطف اندوزی یا انقباض کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اس وقت ان کا نام حال ہو جاتا ہے پھر اگر ترقی کر کے یہ لون اور رسوخ اور پختگی اختیار کر لیتا ہے تو اسی کا نام معرفت بن جاتا ہے اور اسی کو مرتبہ احسان سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ علوم کی انتہائی معراج ہے۔ پھر اس معرفت میں بے نہایت مراتب و مدارج ہیں اور ان ہی مراتب کے لحاظ سے مؤمنین کا تقاضل ہے۔

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ. (الحجرات ۱۳)

”عزت اللہ کے یہاں اسی کو ہے جو تم میں کا زیادہ پرہیزگار ہو۔“

عمل و ایمان کا توازن

ایک ظاہر بین صرف عمل پر نظر رکھتا ہے اور اسی پر افضلیت اور مفضولیت کا فیصلہ کر ڈالتا ہے، مگر حقیقت شناس جانتا ہے کہ اصلی روح انقیاد باطن ہے اور عمل اس کا صرف ایک قالب اور ڈھانچہ ہے اس لئے اس کی نظر قوت ایمانیہ پر ہوتی ہے اور یہی اس کا معیار افضلیت رہتا ہے صحیح احادیث میں سرور کائنات ﷺ کا ایک خواب مذکور ہے کہ گویا کنویں پر ایک ڈول پڑا ہے۔

پہلے میں نے (جب تک خدا نے چاہا) اسے کھینچا میرے بعد پھر اسے ابو بکرؓ نے لے لیا اور ایک دو ڈول نکالے مگر کچھ ضعف کے ساتھ پھر ان سے عمر فاروقؓ نے لیا تو اس قوت سے ڈول کھینچے کہ ادنٹ والوں نے اپنے اونٹوں کے پانی پی کر بیٹھنے کی جگہ وہاں تیار کر لی۔ بعض علماء نے یہاں ضعف سے ابو بکرؓ کی

مدتِ خلافت مراد لی ہے۔ اور بلاشبہ یہ مدت بہ نسبت خلافت عمرؓ کے نہایت قلیل تھی مگر کسی نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جو عملی شدت و شوکت عہدِ فاروقی میں نظر آئی وہ عہدِ صدیقی میں ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ شاید اسی خصوصیت کے پیش نظر حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ عمرؓ کے اسلام کے بعد ہم ہمیشہ معزز رہے اور کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

اب اگر تسلیم کر لیں کہ عملی قوت کے لحاظ سے عمر فاروقؓ حضرت ابوبکرؓ سے زیادہ تھے تو یہ بھی ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ قوتِ ایمانی کے اعتبار سے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ سے کہیں فائق تھے۔ نبی کریم ﷺ کے حادثہ انتقال پر عمر فاروقؓ کی بے صبری و اضطراب اور حضرت ابوبکرؓ کا صبر و استقلال تاریخی واقعہ ہے۔ جب قوائے عملیہ جواب دیدیتے ہیں تو ایسے ہی وقت قوتِ ایمانیہ کا امتحان ہوتا ہے اگر کہیں حضرت صدیق اکبرؓ کی قوتِ ایمانیہ نے فاروقی اعظمؓ کو نہ سنبھالا ہوتا تو معلوم نہیں کہ اس جاں گداز واقعہ نے ان کو کتنا اور مدھوش بنا دیا ہوتا۔

خدا ہی جانے کہ اس ہنگامہ بے صبری میں ابوبکرؓ کی زبانی وہ چند کلمات کیا تھے جن کے بعد جلتے ہوئے سینوں کی آگ بجھ گئی، مدھوش عقول کو ہوش آ گیا اور جو موت کا لفظ سننے پر قادر نہیں تھے تجھیز و تکلفین میں مشغول ہو گئے، اگر ابوبکرؓ کی قوتِ ایمانیہ اس طرح قلوب کی کایا نہ پلٹ دیتی تو نہیں معلوم واقعات کہاں تک نزاکت اختیار کر لیتے، ایسے نازک دور میں صحابہؓ کی جماعت کی جماعت میں بجلی

کی طرح یہ انقلاب پیدا کروینا، صدیق اکبر ؑ کی فضیلت کی وہ بروقت دلیل تھی جس کے بعد بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دینا ہر مسلمان کا ایک اضطراری فرض ہو گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جبکہ عمل و ایمان کا توازن عالم میں آشکارا ہو رہا تھا۔

قوت اور وزن ایمان میں نہ کہ عمل میں

صحیح احادیث میں وارد ہے کہ ساری دنیا گویا ایک دن ہے جس میں اسٹ محمدیہ کا وقت صرف عصر سے غروب تک ہے اور دوسری امتوں کا فجر سے ظہر تک، مگر قدرت کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مزدوری اسٹ محمدیہ کو دوسری امتوں سے دوگنی ملتی ہے۔ بات وہی ہے کہ مدار قوت عمل پر نہیں بلکہ قوت ایمان پر ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران: ۱۱۰)

”تم سب امتوں میں اس لئے افضل ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن

المکر تمہارا شیوہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے خدا پر

ایمان رکھتے ہو۔“

آیت مذکورہ نے اس بحث کا فیصلہ کر دیا کہ کچھ افراد کا نہیں بلکہ

جماعات و اہم میں بھی فضیلت کا قانون وہی ایک ہے اس کے بعد اگر انبیاء کی

سوانح پر غور کرو تو جو مدت عمل خاتم النبیین ؐ کو مرحمت ہوئی وہ صرف چند سال

ہیں اور جو زمانہ حضرت نوح ؑ کو ملا وہ بیس قرآن ہزار سال تھے پھر کون نہیں

جانتا کہ فضیلت کا تاج کس کے سر پر ہے۔ الغرض افرادِ و امام اور انبیاء علیہم السلام میں افضلیت کا ایک ہی قانون ہے یعنی روح اور الہی معرفت بلکہ جہاں یہ روح نہیں وہاں عمل کی کوئی قیمت نہیں۔

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا. (کہف: ۱۰۵)
 ”قیامت میں ہم کفار کے اعمال کے لئے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے۔“

سرور کائنات ﷺ ایک دوسرے خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ساری امت کے بالمقابل تو لا گیا تو میرا بھائی رہا پھر اس میں ابو بکرؓ کو رکھا گیا تو اسی طرح ساری امت سے وہ بھاری ہے۔ اس کے بعد پھر عمرؓ کو تو لا گیا تو وہ سب سے وزنی رہے۔ یہ وزن نبی کی اسی قوتِ ایمانی کا تھا جس کے مقابل ساری امت سچ نظر آئی۔ پھر اسی مناسبت سے ابو بکرؓ کو قیاس کر لو۔

بہر حال احادیث کا بے شمار ذخیرہ اسی طرف رہبری کرتا ہے کہ اصل قیمت اعتقادِ باطن کی ہے اور پھر اسی کے بقدر عمل کا وزن اور انسان کا فضل ہے۔

ایمان اور معرفت

جہم بن صفوان امام اعظمؒ کا ہم عصر صفاتِ باری تعالیٰ کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ ایمان صرف معرفتِ قلبیہ کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا کچھ ضروری نہیں بلکہ اس

کے نزدیک اگر ایک شخص زبان سے انکار بھی کر گزرے مگر اس کو معرفت قلبی حاصل ہو تو مؤمن کامل رہ سکتا ہے۔

حافظ بن تیمیہؒ تصریح فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام اعظمؒ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ اور مسائل میں بھی اس کے ساتھ آپ کے مناظرے تصانیف کھلے طور پر موجود ہیں۔ مگر اس پر بھی بعض نامنصف قلم حنفیہ کے سرچشمیہ کی تہمت تھوپنے سے باز نہ آئے۔ تاریخ میں حنفیہ پر یہ پہلا ظلم نہیں بلکہ وہ اس قسم کے مظالم کے ہمیشہ تحت مشق بنے رہے ہیں۔ اگر ان بے محل انتسابات کے وجوہ و اسباب پر بالتفصیل روشنی ڈالی جائے تو ایک مستقل تصنیف بن سکتی ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ اگر تاریخ حنفیہ پر یہ جو دستم روار کھتی ہے تو رکھے مگر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی یہاں انصافی برابر دہراتے رہیں۔

کتاب کلام کی ورق گردانی کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ جمیہ کے ساتھ حنفیہ کو مرجعہ بھی کہا گیا ہے لیکن اگر ذرا تحقیق سے کام لو گے تو روشن ہو جائے گا کہ حنفیہ کا دامن اس تہمت سے بھی قطعاً پاک و صاف تھا۔ فروغی اور اجتہادی مسائل میں اگر اختلاف ہو تو ہونا چاہئے مگر غم اس کا ہے کہ دین کے وہ اصولی مسائل جن میں کوئی اختلاف نہ ہونا چاہئے اور نہ درحقیقت کوئی اختلاف تھا پھر عجلت پسند طبائع نے کیوں ان کا ایک غلط افسانہ تیار کر دیا۔ خدا بھلا کرے حافظ ابن تیمیہؒ کا کہ اپنی کتاب الایمان میں وہ ایک سطر لکھ گئے ہیں۔

ومما ينبغي يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنة في هذه

المسئلة هو نزاع لفظي. (ص ۱۱۹، ۸۸)

”یعنی یہ بات ضروری طور پر پیش نظر رہنی چاہئے کہ اہلسنت والجماعت

میں ایمان کے مسئلہ کے متعلق جتنے بھی اختلافات نظر آتے ہیں

در حقیقت وہ صرف نزاع لفظی ہیں۔“

ایک غریب عالم کی محنت اور جانفشانی کا کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو اپنی

پرسکون راتوں کو دن بنا بنا کر ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جب کسی نتیجہ

کے لئے اس کا قلب مضطرب ہونے لگتا ہے تو کسی مصنف کی ایک سطر اس کے سارے

منصوبے کو یہ کہہ کر خاک میں ملا دیتی ہے۔ ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔

بہر کیف! محدثین فقہاء، متکلمین، اشاعرہ، ماتریدیہ اور فرق باطلہ کے

اختلافات اور پُر پیچ مباحث کی تفصیلات سے اجتناب کرتے ہوئے اس بحث کا

اختتام کیا جاتا ہے۔ آئندہ کے دروسوں میں (انشاء اللہ) احادیث صحیحہ کی روشنی میں

ایمان کے مبادی، اساس، اور صفات و علامات کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا

جائے گا یہ دروس حصہ دوم کے طور پر شائع ہوگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

☆ ..... ☆ .. ☆

ایمان کا میل کے تقاضے

اعادات

در طریقت اور شریعت

حضرت مولانا عابد لواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

مجلد ہمارا

موسسہ المودلین حماد اللہ ہالوجی

ترتیب و ترتیب

عاصم عبداللہ

کراچی ڈائریکٹ کراچی

ہاوس جاناٹہ شاہ فیصل کلاں 2 کراچی 75230

0333-2124384

تین کام کامل ایمان

عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من جمعہن فقد جمع
الایمان (۱) الانصاف من نفسک. (۲) بذل السلام
للعالم، (۳) الإنفاق من الأقار.

”حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم
ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان نے یہ تین باتیں اپنے اندر
جمع کر لیں، تو اس نے اپنے اندر کامل ایمان جمع کر لیا۔ (۱)
تیرے نفس کے ہر پہلو سے عدل و انصاف کا ظاہر ہونا۔
(۲) عالم انسانیت کے لئے امن و سلامتی کا نظام قائم
کرنے کے لئے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ (۳) فقر
و غربت کے باوجود انسانیت کے مفاد کے لئے خرچ کرنا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ عَلٰی مَا اَنْعَمَ وَعَلَّمَنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ
وَالصَّلٰوةُ عَلٰی الْفَضْلِ الرَّسْلِ وَاَكْرَمِ. وَعَلٰی آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اَمَّا بَعْدُ

تکمیل ایمان کے تقاضے

دنیا کے مشہور مذاہب اور مہذب فلسفوں پر مبنی مختلف معاشروں کے قوانین کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کا ایک ایک فرد متعین دائرے میں رہ کر اپنے اپنے حقوق و فرائض کی انجام دہی کرے تاکہ انسانی معاشرہ ہمہ جہت ترقی کر سکے۔ اس ہمہ جہت ترقی کا دار و مدار اس معاشرے کے فکر و فلسفے پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کا فکر و فلسفہ اجتماعی مفاد کا حامل ہے تو اس کے ثمرات و نتائج بھی پورے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے ہوں گے۔ اگر اس کا فکر و فلسفہ چند افراد کے ذاتی مفادات کا حامل ہو تو اس کے نتائج بھی اس معاشرے میں ظلم،

بدامنی، بھوک، استحصال اور انتہا پسندی کی صورت میں نکلیں گے۔

ہم مسلمان اسی فکر و فلسفے کو اپنی مذہبی زبان میں ”ایمان“ کہتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت اور اس کے جامع فکر و فلسفے کو ایک حدیث مبارک میں بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان (۱)
الانصاف من نفسک. (۲) بذل السلام للعالم، (۳)
الإتفاق من الأقار.

”حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان نے یہ تین باتیں اپنے اندر جمع کر لیں، تو اس نے اپنے اندر کامل ایمان جمع کر لیا۔ (۱) تیرے نفس کے ہر ہر پہلو سے عدل و انصاف کا ظاہر ہوتا۔ (۲) عالم انسانیت کے لئے امن و سلامتی کا نظام قائم کرنے کے لئے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ (۳) فخر و غربت کے باوجود انسانیت کے مفاد کے لئے خرچ کرنا۔“

فائدہ:

ایمان کی تکمیل اور ہمہ جہت ترقی اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک مندرجہ بالا تین معاشرتی تقاضے پورے نہ کئے جائیں۔ ایمان کی تکمیل و ترقی کے یہ تینوں معاشرتی تقاضے قرآن و حدیث میں مختلف پیرایوں میں متنوع انداز میں بیان کئے

گئے ہیں۔

تکمیل ایمان کے یہ معاشرتی تقاضے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور پوری انسانیت کو عمومی طور پر بر ملا یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسلام محض ایک ایسی فکر کا نام نہیں ہے، جس کا تعلق معاشرے کے اعمال سے نہ ہو۔ اور نہ محض ایسے اعمال کا نام ہے، جس کے پیچھے انسان دوستی پر مبنی فکر و فلسفہ کا فرمانہ ہو۔ چنانچہ اسی دعوت فکر و عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی موضوع پر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ موجودہ فرسودہ اور ایمان کے تقاضوں سے غیر ہم آہنگ معاشرے کی جگہ امن و سلامتی کے معاشرے کے لئے تدبیر اور سامان مہیا کیا جاسکے۔

معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام

ایمان کی تکمیل کا پہلا معاشرتی تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان جماعت معاشرے میں عدل و انصاف کا سسٹم قائم کرے۔ اسی کو قرآن پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (الحديد: ۲۵)

”البتہ تحقیق ہم نے تمام رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور ان پر

کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ وہ انسانیت میں عدل و انصاف کا

سسٹم قائم کریں۔“ (سورۃ الحديد: ۲۵)

معاشرے میں عدل کا قیام اسلام کے فکر و فلسفے کا بنیادی نظریہ ہے۔ اور اس نظریے پر قائم نظام پوری انسانیت کی خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں کسی سطح پر بھی طبقاتی مفاد اور تقسیم کی گنجائش نہیں ہے۔ خواہ وہ تقسیم مذہب و فرقے کی بنیاد پر ہو یا وہ رنگ و نسل اور سرحدوں کی بنیاد پر ہو۔ عدل کا دشمن ظلم ہے۔ ذاتی اور اجتماعی طور پر ظلم کرنا یا ظلم کے معاشرے کو قبول کرنا، ایمان اور انبیاء کی بعثت کے مقصد کے منافی ہے۔ ظالم اور طاغوتی سسٹم کی نشان دہی کرتے ہوئے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے لائحہ عمل تیار کرنا، عدل کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے۔ ورنہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی بہت سی نام نہاد جماعتیں اپنے اصل راستے سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور بچارے کارکنوں کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا کہ وہ منزل مقصود کے قریب ہوتے جا رہے ہیں یا کوسوں دور۔ مسلم معاشروں میں وہ کیسے خود ساختہ رہنما ہیں، جو ایک طرف عدل و انصاف کے آقاؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ منافقت اسلام کے عالمگیر فکر و فلسفے کے منافی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاجْتَبِئُوا الطَّاعُونَ ○ (سورۃ نحل ۳۶)

”البتہ تحقیق ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں

اور طاعون سے دور رہیں۔“ (۱۶:۳۶)

عالم انسانیت کی امن و سلامتی کا نظام قائم کرنے کے لئے جدوجہد کرنا

ایمان کی تکمیل کا دوسرا معاشرتی تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان جماعت امن و سلامتی کا نظام قائم کرے۔ اور یہ نظام پوری انسانیت کے امن و سلامتی کا علم بردار ہو۔ امن کا دشمن خوف ہے۔ مسلمان جماعت معاشرے میں ایسا سیاسی نظام قائم کریں کہ انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ یقینی ہو۔ اگر سیاسی یا مذہبی جماعتیں اپنی مروجہ سیاسی طاقت کی بنیاد پر معاشرے میں خوف و ہراس پھیلائیں اور فرقہ واریت کو فروغ دیں تو یہ سراسر ایمان کے معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہے۔ عوام میں محبت و اخوت اور رواداری و برداشت پیدا کرنا اور معاشرے کی مختلف اکائیوں کو ایک ہی لڑی میں پروئے رکھنا اسلام کے سیاسی نظام کا ہدف اول ہے۔ ارشاد ہاری ہے:

وَلْيَذُلُّهُمْ مَنْ يَفْعِدُ خَوْفَهُمْ أَثْمَنًا

”اور اللہ نے ان کو خوف سے امن دیا۔“

فقر و غربت کے باوجود انسانیت کے مفاد کے لئے خرچ کرنا

ایمان کی تکمیل کا تیسرا معاشرتی تقاضا معاشرے میں ایسا معاشی نظام قائم کرنا ہے کہ جس سے عوام دن بدن خوش حالی کی طرف برابر آگے بڑھتی رہے۔ مسلمان جماعت کا ایمان ہے کہ دنیا کے تمام وسائل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس نے تمام انسانوں کو ان وسائل سے استفادہ کرنے کا حق سب کو برابر دے رکھا ہے۔ کسی مال پرست انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق پر شب خون مارے۔ اس لئے ایسا معاشی نظام جو اللہ کے عطا کردہ وسائل کو چند مخصوص افراد میں مرکوز کر دے اور عوام کو بنیادی ضروریات تک مہیا نہ کرے، وہ اسلام کا معاشی نظام نہیں ہے۔ بلکہ وہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام ہے جو عوام کو اپنے اعضا اور بچوں تک کو بیچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

اس طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان جماعت کے ایمان کا لازمی نتیجہ انسانی معاشرے میں عدل، امن اور معاشی خوش حالی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہئے۔ گویا کہ مسلمانوں کا فکر اور فلسفہ انسانیت کو ان تین حوالوں سے مکمل طور پر مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان ایمان کے ان معاشرتی تقاضوں سے غافل ہو گئے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان جماعت کے بنیادی اور اخلاق رویوں سے محروم ہو گئے۔ آج ضرورت ہے کہ ان ایمانی تقاضوں کو مجموعی طور پر سوسائٹی میں غالب کرنے کی شعوری حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ اپنی نوجوان نسل کو دین اسلام کے

ان معاشرتی تقاضوں سے روشناس کرانے کے لئے شعوری محنت کی ضرورت ہے۔

ایمان کی اساس (بنیاد)

ہر چیز کے وجود میں آنے کے لئے کچھ شرائط ذرائع اسباب ہوا کرتے ہیں اس اصول کی روشنی میں ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ ایمان کے وجود میں آنے کے لئے اساس اور بنیاد کیا ہے۔

ایمان کی پہلی بنیاد، اللہ کی محبت

اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۶۵ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ حُبًّا لِلَّهِ“ (بقرہ: ۱۶۵)

”اور جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔“

اس آیت سے بغیر کسی تعبیر و تاویل کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے لئے خدا کی محبت کا ہونا لازم ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي

اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (مائدہ: ۵۴)

”اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین کی راہ سے پھر

جائے گا (تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت حق کو اس سے نقصان پہنچے گا)

عنقریب اللہ ایک گروہ (سچے خدا پرستوں کا) پیدا کر دے گا جنہیں اللہ

کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوں گے۔“

اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ سچے خدا پرست یعنی مسلمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنے والے ہیں۔
تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. (۱۷۷/۲)

”اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔“

سورۃ المدھر پارہ نمبر ۲۹ کی آیت نمبر ۷، ۸ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا.

”جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور

(کہتے ہیں) ہمارا یہ کھانا کھانا اس کے سوا کچھ نہیں کہ محض اللہ کے لئے

ہے نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی کی شکر گزاری۔“

ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ مؤمن وہ ہیں جن کے ہر عمل کے پس منظر میں

اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔

اگر ہم رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ ﷺ

کی ساری زندگی حب الہی میں سرشاری کی زندگی تھی، اور آپ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي

وَمِنْ الْعَالَمِ الْبَارَةِ.

”الہی تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور
 شخصہ سے پانی سے زیادہ میری نظر میں محبوب بنا۔“
 حضرت وہب بن منہ ؓ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ فرمایا رسول
 اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”بلاشک آسمان و زمین میری گنجائش سے عاجز ہو گئے اور ان کی
 وسعت میرے لئے ناکافی ہو گئی مگر قلب مومن میری
 گنجائش کے لئے وسیع ہے۔“ (احمد)
 یعنی میری محبت قلب مومن کے سوا کہیں نہیں سما سکتی۔ حضرت جامیؒ نے کیا
 خوب فرمایا ہے۔

پر تو حسرت نگہ در زمین و آسمان
 در حرم سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ
 ”تیرا حسن و جمال آسمان میں نہ سما پایا، مجھے حیرت ہے کہ
 میرے سینے میں کیسے جا گزریں ہو گیا۔“

ان آیات قرآنی و ارشادات ربانی کی روشنی میں کسی شک و شبہ کے بغیر یہ بات
 ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان کی شرط اولین اساس اور بنیاد حب الہی ہے جس کے بغیر
 کوئی شخص مسلمان کہلانے کا مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا۔

منکرینِ حُبِ الہی

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کی ان واضح آیات کے باوجود حب

الہی کے منکر ہیں ان کے بارے میں حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”تہذیب الدین“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”اہل کلام و فلسفہ چونکہ اللہ کی محبت کے معنی نہیں سمجھتے اس لئے وہ اس کے منکر ہو کر یوں کہنے لگے کہ جس ذات کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کو ہماری طبیعت کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہماری عقل اس کا پورا ادراک کر سکتی ہے لہذا اس کی محبت کے بجز اس کے کوئی معنی نہیں کہ اس کے احکام کی اور ارشاد کی تعمیل کی جائے۔ یہ بیچارے چونکہ حقیقت سے جا مل ہیں ان کا خیال ہے کہ محبت اپنے ہم جنس ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان کی فہم حقیقت الامر کو معلوم نہ کر سکی۔ ہم اس جگہ مختصر طور پر محبت کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ اصل بات معلوم ہو سکے، جانتا چاہئے کہ ہر لذیذ چیز انسان کو محبوب ہے۔ اور محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت اس کی طرف کھینچتی ہے اور نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہی میلان طبیعت بڑھ جاتا ہے تو عشق کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناپسند اور مبغوض ہونے کے معنی ہیں کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ ”ہم جو چیزیں طبیعت کے موافق ہیں وہ تو محبوب و لذیذ ہیں اور جو طبیعت کے مخالف ہیں وہ مبغوض و ناگوار ہیں اور لذت ہمیشہ ادراک کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ مگر

ادراک دو قسم کے ہیں۔ ایک ادراک ظاہری اور دوسرا ادراک باطنی پس ظاہری ادراک تو حواس خمسہ کے ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ مثلاً آنکھ کو حسین و خوبصورت چیز کے دیکھنے سے لذت آتی ہے اور کان کو موزوں اشعار اور خوش الحان گانے اور سُریلی آواز کے سننے میں مزہ آتا ہے اور زبان و ناک میں چمکنے اور سوجھنے کا حس رکھا ہوا ہے۔ مزے دار کھانوں اور خوشبودار پھولوں سے لذت حاصل ہوتی ہے اور تمام بدن کی قوت لامسہ کو نرم و ملائم اور نازک چیز کے چھونے میں مزہ آتا ہے اور یہی چیزیں نفس کو محبوب ہیں۔ یعنی طبع و نفس ان کی جانب مائل ہوتا ہے اسی طرح انسان کو ایک چھٹا حسہ اور بھی مرحمت ہوا ہے جو ادراک باطنی کہلاتا ہے اور اس کی جگہ قلب ہے اس چھٹے حسہ کو کبھی عقل کہہ دیتے ہیں کبھی نور اور کبھی چھٹا حسہ، غرض نام جو کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ باطنی ادراک بھی حواس ظاہری کی طرح اپنی موافق اور مناسب چیز سے لذت حاصل کرتا ہے۔“

”چنانچہ رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میرے لئے محبوب بنائی گئیں یعنی خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خوشبو سے قوت شامہ کو مزہ آتا

ہے اور خوبصورت عورت سے قوت باصرہ اور قوت لامسہ کو لذت حاصل ہوتی ہے مگر نماز کی لذت حواس خمسہ ظاہری میں سے کسی حاسہ کو بھی نہیں ملتی۔ ہاں اس کی لذت اسی چھٹے حاسہ کو ملتی ہے جو باطنی ہے اور جس کا مقام قلب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کا قلب بیکار ہے وہ نماز میں کبھی لذت نہیں پاسکتا۔ اس لذت کا ادراک سلیم القلب شخص ہی کو ہو سکتا ہے اور انسان کی خصوصیت اسی چھٹے حاسہ کی وجہ سے ہے ورنہ حواس ظاہری میں تو تمام حیوان مشترک ہیں۔ چنانچہ جانوروں کو بھی اچھی صورت اور عمدہ آواز اور ذائقہ دار کھانے اور خوشبو سونگھنے اور نازک چیز کو چھونے کی رغبت ہوتی ہے۔ البتہ انسان ظاہری آنکھوں کی بصارت سے حسین عورتوں کی لذت حاصل کرتا ہے اور بصیرت سے باطنی خوبیوں کا مزہ اٹھاتا ہے بشرطیکہ

قلب کی آنکھوں میں پینائی بھی ہو۔“

”اصل اور کامل محبت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان صفات محمودہ اور جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جس میں اس کی ذات لاشریک ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، اسی لئے اللہ پاک نے حضرت داؤدؑ کی جانب وحی فرمائی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے اور زہور میں مسطور ہے کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے

جس نے جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کی۔ پس اگر میں دوزخ اور جنت کو نہ پیدا کرتا تو کیا عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا چند ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جو خلوت میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر۔ حضرت روح اللہ نے فرمایا کہ تم کو مخلوق کی ہی طمع ہے اور مخلوق ہی کا خوف ہے وائے افسوس کہ خالق کے لئے کچھ بھی نہیں۔ آگے جا کر چند دوسرے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم محض خدا کی محبت اور اس کے جلال کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا کہ بیشک تم خدا کے ولی و مقرب ہو اور تمہارے ہی پاس بیٹھنے کا مجھ کو حکم ہے۔

حضرت امام غزالیؒ نے نہایت تفصیل سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی صفات اور اس کے احسانات کی بناء پر ہوتا ہے جس کا تعلق قلب انسانی سے ہے اور قلب انسانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”بلا شک آسمان و زمین میری گنجائش سے عاجز ہو گئے اور ان کی وسعت میرے لئے نا کافی ہو گئی مگر قلب مومن میری گنجائش کے لئے وسیع ہے۔“

یعنی میری محبت قلب مومن کے سوا اور کہیں نہیں ساسکتی۔ اس حدیث قدسی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”اور جو

ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔“

اور اس کے برعکس منکرین محبت کہتے ہیں کہ خدا سے محبت نہیں ہو سکتی اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ منکرین حب الہی اپنے اس نظریہ میں کس حد تک حق بجانب ہیں۔

ایک دوسری بات بھی اس اقتباس سے واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت و تعلق سے لاتعلق ہو کر گویا ان کی عبادت بجائے رضا الہی کے اس کی ناراضگی کا باعث ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی محبت و جلال کی وجہ سے کرتے ہیں وہ اس کے ادلی اور مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ حب الہی کی عظمت اور اہمیت کا اس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کے کوئی عبادت بھی مقبول نہیں ہوتی۔

محبت اور عشق وہی ہیں

اس منزل پر اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ شریعت کا یہ اصول پڑھ کر کہ محبت وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور از خود پیدا نہیں کی جاسکتی محض تعمیل احکام شریعت پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتے ہیں اور جذبہ محبت کے حصول کی طرف توجہ نہیں دیتے حالانکہ شریعت میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ محبت اور عشق وہی ہیں وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کو حاصل کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو اس کو کس طرح حاصل کیا جائے تو شریعت نے اس کا

طریقہ بھی ہم کو بتا دیا ہے۔ کہ تم اپنے دلوں کو انسان کے خلاف حسد و کینہ سے خالی کر لو، ان کے ہمدرد اور غم گسار بن جاؤ۔ خدمت خلق کو اپنا شیوہ بنالو۔ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طلب اور دعاؤں کی بدولت تمہارے دلوں کو جذبہ محبت سے بھی معمور کر دے گا۔

یہ مانا کہ ہے عشق وہی حضور
مگر ہو طلب تو ملے گا ضرور
دوسرا اصول اہل اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ

اگر چاہتے ہو کہ ہو عشق پیدا
کسی عاشق حق کے ہو جاؤ شیدا
حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا
شروع کر دو۔

آہن کہ بہ پارں آشنا شد
نی الحال بصورت طلا شد

تو اب یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی چاہئے کہ محبت کے وہی ہونے کی وجہ سے
انسان اس جذبہ کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا بلکہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت نے
اس کے حصول کا طریقہ بھی ہم کو بتا دیا ہے جس پر عمل کر کے ہم اس کو حاصل کر سکتے
ہیں اور اس کو حاصل کرنا ہمارا سب سے اہم فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم مسلمان

کہلانے کے مستحق قرار نہیں دیے جاسکتے۔

حب الہی کے حصول کا راستہ

حب الہی کا حصول کا ذریعہ اتباع رسول ﷺ ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.

(آل عمران: ۳۱)

”اے رسول ﷺ! ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو حب خدا و عہد کا دعویٰ ہے تو تم میرا اتباع کرو۔ خدا تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔“

پس جس دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگئی وہ اتباع رسول اللہ ﷺ میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا ورنہ اس کا دعویٰ حب الہی جھوٹا ہو جاتا ہے۔

ایمان کی دوسری بنیاد، اتباع رسول ﷺ

اتباع رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ میں ہم کو سب سے پہلے جس ارشاد نبوی ﷺ کی تعمیل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ

أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَعْبُودَ لَهُ.

”جو (میری) محبت نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں۔“

اور بغیر ایمان کے دیگر تمام ارشادات نبوی کی تعمیل ہمیں کوئی فائدہ نہیں

پہنچا سکتیں۔

وہ مؤمن نہیں جس میں چاہت نہیں
رسول خدا ﷺ کی محبت نہیں
صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون
أحب إليه من نفسه وولده ووالده
والناس أجمعين.

”یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہ کامل ایمان میں نہیں ہے جو اپنی
جان و ماں و اولاد اور والدین اور تمام عالم سے
زیادہ مجھ کو محبوب نہیں رکھتا۔“

جب اس ارشاد کے مطابق رسول اکرم ﷺ نے ایمان کامل کے واسطے اپنی
محبت کو لازمی قرار دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ﷺ آپ کو بجز اپنی جان کے میں سب سے
زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔“

تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”اے عمر! تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک اپنی جان سے
بھی زیادہ مجھ کو محبوب نہ رکھو گے۔“

تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ﷺ اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ ﷺ کو محبوب رکھتا
ہوں۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔“

بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول

اللہ ﷺ نے ”جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔“

سنن ابی داؤد میں منقول ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ﷺ ایک شخص ایک قوم سے محبت رکھتا ہے مگر

ان کے مثل عمل نہیں کرتا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے ابوذر! تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ:

”میں تو خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔“

تو آپ ﷺ نے وہی فرمایا: پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے وہی کہا اور رسول

اللہ ﷺ نے پھر وہی جواب دیا۔ پس اس حدیث سے واضح ہوا کہ۔

ہمیں ہوگی دنیا میں جس سے محبت

وہی ساتھ ہوگا بروز قیامت

بسی ہوگی آنکھوں میں اپنی جو صورت

وہی کام آئے گی وقت ضرورت

ان احادیث کی رو سے بغیر کسی تعبیر و تاویل کے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ کی محبت بھی ایمان کا ایک اہم جزو ہے اور اسی محبت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے ایمان کو بھی ایمان کامل بنا دیا تھا۔ لہذا جس طرح ایمان کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اسی طرح ایمان کی دوسری شرط رسول اکرم ﷺ کی محبت ہے اور وحدانیت و رسالت کا اقرار بغیر ان دونوں محبتوں کے بیکار ہے۔

لہذا۔

نہیں جس میں حب خدا و رسول
نہ ہوگی کوئی اس کی طاعت قبول

ایمان کی تیسری بنیاد، مخلوق خدا سے محبت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

المؤمن مآلف ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف۔

”ایمان دار آدمی تو وہ ہے جو مجسم پیکر محبت ہو، جو شخص کسی سے الفت نہ

رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے یا درکھو کہ اس میں بھلائی

کی بوجھ نہیں ہے۔“

اس حدیث سے بغیر کسی تعبیر و تاویل کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے لئے مجسم پیکر محبت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات تو کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ جو شخص محبت کا پتلا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ سے تو محبت کرے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق خدا کو بھی محبوب رکھے گا، کیونکہ مندرجہ ذیل احادیث میں مخلوق خدا سے محبت کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْمَخْلُوقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبَبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ
(مشکوٰۃ ص ۲۲۵)

”مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کی نظر میں محبوب ترین وہ ہے جو اللہ کے کنبے (مخلوق) کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔“
اللہ تعالیٰ کے عیال نہیں لیکن اس سے بڑھ کر اس کے لئے اس کی مخلوق ہے تو اس کی تمام مخلوق میں سب سے پیارا وہ ہے جس کی نظروں میں اس کی مخلوق سب سے پیاری ہو (جیسا کہ باپ کو سب سے پیارا وہ شخص ہوتا ہے جس کی نظروں میں اس کی اولاد سب سے پیاری ہو)۔

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل انسانوں سے محبت ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو میری رحمت پیاری اور پسند ہے تو میری مخلوق پر رحم کرو۔“ یعنی اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے تو وہ خدا کی مخلوق پر رحم کیا کریں خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ لہذا جو شخص مجسم بیکر محبت ہو گا وہ لازمی طور پر مخلوق خدا سے بھی محبت کرے گا۔
(ابو اسحاق بن عمار روایت)

بغض و عناد ایمان سے محروم کر دیتے ہیں

کسی انسان کے خلاف بغض رکھنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بغض محبت کی ضد ہے اور کسی ایک دل میں یہ دونوں جذبے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اجتماع ضدین ناممکن ہے۔ اسی طرح حسب ارشاد رسول اللہ ﷺ بندے کے قلب میں ایمان اور حسد بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس دل میں حسد ہوگا وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ لہذا ان احادیث کی رو سے بھی محبت ایمان کی علامت قرار پاتی ہے۔

پس ایمان کی تیسری شرط محبت قرار پائی اور ایمان دار آدمی وہی ہے جو مجسم پیکر محبت ہو یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور مخلوق خدا کی محبت ہو۔ لہذا قرآن پاک اور ارشادات رسول اللہ ﷺ کے مطابق کلمہ کی تشریح اور ایمان کی تعریف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں ان تین شرائط کا ذکر نہ کیا جائے۔ جو قرآن پاک اور احادیث نبوی ﷺ کی رو سے لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اگر یہ شرائط کلمہ کی تشریح اور مسلمان کی تعریف میں شامل کر لی جائیں اور ان پر صحیح معنی میں یقین اور عمل بھی کیا جائے تو پھر امت مسلمہ کے نفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ محض اختلافات کا ہونا کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی یہ تشریح جو ان تین شرائط پر مشتمل ہے بغض و عناد اور نفاق کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے۔

پس یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اللہ ﷺ کی محبت کا ہونا اور مؤمن

کا جسم پیکر محبت ہونا اصل اور حقیقی ایمان ہے اور اگر یہ یقین ہاتھ کسی انسان میں نہیں پائی جاتی ہیں تو دیگر تمام ایمانیات و ضروریات دین پر ایمان لا کر بھی وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا۔

گویا محبت شجر اسلام کی جڑ ہے اور بقیہ تمام ایمانیات و ضروریات دین اس کی شاخیں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر جڑ کے درخت کا وجود ناممکن ہے۔ لہذا بغیر محبت کے اسلام کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ (آمین)

مومن کامل کے اوصاف

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَغْبَطَ أَوْلِيَانِي عِدِي لَمْ يُؤْمَرْ خَفِيفُ الْحَادِثُ وَخَطٌّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ وَأَطَاعَةً فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَمَافٍ قَصَبَر عَلَى ذَلِكَ . ثُمَّ نَقَضَ يَدَيْهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مَنِيْعَةً قُلْتُ بَوَاكِيهِ قُلْتُ تَوَالَّهُ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءً مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبِعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا فَإِذَا جُعْتُ تَصْرَعْتُ

إِلَيْهِ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شِيعَتْ شُكْرُكَ وَحَمْدُكَ.

(رواہ الترمذی)

”حضرت ابوامامہ ؓ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق رشک وہ مؤمن ہے جس کی کمر (زیادہ اہل خیال اور دنیا کے زیادہ کاروبار کے بوجھ سے) ہلکی پھلکی ہو۔ نماز سے بڑا حصہ رکھتا ہو، اپنے رب کی خوب عبادت کرے اور تنہائی میں اس کی قربان داری کرے۔ لوگوں میں گم نام ہو کہ اس کی طرف انگلیں شاختی ہوں اور اس کی روزی بقدر کفایت ہو پس وہ اس پر صبر کرے۔“ یہ کہہ کر آنحضرت ﷺ نے چٹکی بجا کی اور فرمایا اس کی موت جلدی آجائے۔ اس پر رونے والیاں بھی کم ہوں اور اس کی وراثت بھی کم ہو۔“

اسی سند سے آنحضرت ﷺ کا ایک دوسرا ارشاد نقل کیا ہے کہ: ”میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لئے وادی مکہ کو سونا بنا دیں۔ میں نے عرض کیا نہیں اے رب! بلکہ میں ایک دن سیر ہوا کروں اور ایک دن بھوکا رہا کروں۔ پس جب بھوک ہو تو سیری کے لئے تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کیا کروں اور جب پیٹ بھر جائے تو تیرا شکر اور تیری حمد بجالاؤں۔“

فائدہ:

پہلی حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اپنے تمام دوستوں میں سے اس مومن کو لائق رشک فرمایا جس میں یہ صفات پائی جائیں۔

۱..... اس کے ساتھ اہل و عیال کا زیادہ جھمیلانہ ہو، نہ زیادہ کاروبار کا بکھیرا ہو بلکہ وہ ان چیزوں سے ہلکا پھلکا اور فارغ البال ہو۔ اس لئے کہ عموماً یہ چیزیں آدمی کو ایسا پھانس لیتی ہیں کہ اسے دین و دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ہاں! کسی شخص کو اہل اللہ کی صحبت سے ایسی حالت نصیب ہو جائے کہ یہ سارے جھگڑے بکھیرے بھی اس کے دامن دل کو نہ کھینچ سکیں۔ اہل و عیال کی مشغولی اس کے لئے یاد خداوندی سے مانع نہ رہے تو اس کا شمار بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں ہوگا جن کو آنحضرت ﷺ نے لائق رشک فرمایا ہے بلکہ بعید نہیں کہ اس کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے، اس لئے کہ اجر بقدر مجاہدہ ملتا ہے اور اس شخص کا مجاہدہ ہلکے پھلکے آدمی سے یقیناً بڑھ کر ہے۔ تاہم اگر کسی کے پاس اہل و عیال اور دنیا کے مال کی قلت ہو تو اس پر افسوس اور حسرت کی ضرورت نہیں بلکہ حق تعالیٰ صحیح بصیرت نصیب فرمائے تو ہار شاد نبوی ﷺ یہ حالت لائق رشک ہے۔

۲..... اس مومن کی دوسری لائق رشک ادا یہ ذکر فرمائی کہ اسے نماز میں راحت و لذت ہو۔ اور نماز کا ایک خاص حظ اور حصہ اس کو عطا کیا گیا ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے رب جل شانہ کی عبادت میں اسے احسان کا درجہ حاصل ہو اور تنہائی میں جہاں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو، اپنے رب تعالیٰ کی خوب عبادت

و فرمانبرداری کرتا ہو۔ یہ صفت لائق رشک اس لئے ہے کہ یہی مقصود زیست اور مقصد زندگی ہے۔ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر نہ کوئی نعمت ہے نہ لذت کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی یاد اور اپنی اطاعت و عبادت کے لئے منتخب فرمائے۔

۳۔ .... آنحضرت ﷺ نے اس لائق رشک مؤمن کے بارے میں تین باتیں اور ذکر فرمائیں۔ اول چٹکی بجا کر یوں فرمایا کہ اس کی موت جلدی آجائے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر قلت عمر سے فرمائی ہے کیونکہ عمر کم ہوگی تو دنیا کے شر و فساد اور معصیت اور گناہ کے انبار سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر نزاع کی آسانی سے فرمائی ہے یعنی چونکہ اس کی روح دنیا کی چیزوں میں اٹکی ہوئی نہیں ہوتی اور اس پر حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات کے شوق اور دارالقرار کی منزل تک پہنچنے کا غلبہ ہے، اس لئے اس کی روح جلدی نکل جاتی ہے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح زندگی میں اس کے اخراجات و مصارف کم تھے، اسی طرح اس کی موت کے مصارف بھی کم سے کم ہوں اور کسی طمطراق کے بغیر جلد از جلد اسے سپرد خاک کر دیا جائے۔

اس ارشاد کا اگر پہلا مطلب لیا جائے یعنی عمر کا کم ہونا تو یہ ہر شخص کے اعتبار سے نہیں کیونکہ دوسری احادیث میں طول عمر کو جب اس کے ساتھ حسن عمل بھی ہو افضل فرمایا گیا ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ اس پر روئے والیوں کم ہوں کیونکہ اس کا خویش قبیلہ زیادہ نہیں تھا اس لئے جب مرا تو اس پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر! کیسی عمدہ

حالت ہے کہ جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا رخصت ہوا کیونکہ اگر کسی کی موت پر ہزاروں رونے والے بھی ہوں تو ان کے رونے سے مرنے والے کو کیا نفع؟ بقول اکبر۔

ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے
تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے
مرنے کے بعد آدمی کو نہ تو دنیا کی عزت و جاہت کام آئے گی نہ دولت
و ثروت، نہ لوگوں کے مرثیے اور نوحے۔ اس کے کام تو وہ اعمال آئیں گے جن کو یہ
اپنے ساتھ لے گیا۔

تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا ترکہ بھی کم ہو جس کو یہ پیچھے چھوڑ کر گیا
تھا۔ نہ وہ اپنی زندگی میں دنیا سے ملوث ہوا، نہ اس کے مرنے پر اس کی وراثت کے
بھگڑے ہوئے۔

یہ تمام صفات جن کو اس حدیث میں لائق رشک فرمایا گیا اگر کسی بندۂ خدا کو
نصیب ہوں تو اسے شکر کرنا چاہئے اور اگر نصیب نہ ہوں تو کم از کم آنحضرت ﷺ
کے ارشاد کے مطابق ان کو لائق رشک تو سمجھے۔ اس سے بھی کسی درجے میں ذوق
نبوی ﷺ کے ساتھ ہم آہنگی نصیب ہو جائے گی۔ (رزقنا اللہ بفضله ومنہ)

دوسری حدیث کا مضمون واضح ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے
آنحضرت ﷺ کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ ﷺ چاہیں تو آپ ﷺ کے لئے بطحائے
مکہ کو سونا بنا دیا جائے مگر اس کو منظور نہیں فرمایا۔ اور یوں عرض کیا کہ یا اللہ! میں تو یہ
چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھایا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ بھوکا رہوں

گا تو آپ کی بارگاہ میں گزر گزراؤں گا اور جس دن کھانے کے لئے میسر آئے آپ کا شکر و حمد بجالاؤں گا۔

اس حدیث سے آنحضرت ﷺ کی عزت نفس اور بلندیِ رُہ کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی کے ساتھ دنیا کی حقارت و ذلت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خود رب العالمین کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ پیشکش کی جاتی ہے مگر آپ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا فقر و فاقہ خود اختیاری تھا۔ مجبوری کہ وجہ سے نہیں تھا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گزر گزرا کر آنحضرت ﷺ کی محبوب سنت ہے اور یہ حق تعالیٰ شانہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پر شکر کرنا بھی اس نعمت کا حق ہے۔

کیونکہ شکر پر مزید انعامات سے نوازنے کا وعدہ ہے اور ناشکری پر سزا کی وعید ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم کو بھی آنحضرت ﷺ کی ان محبوب اداؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

قناعت مومن کی بڑی دولت ہے

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصِنِ الْخَطَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قُرْآنٌ يَوْمَهُ فَكَانَ مِمَّا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فَيُرْهَا.

(ترمذی: ج ۳)

”حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ اپنی ذات کے پارے میں امن سے ہو، بدن درست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو تو یوں سمجھو گویا کہ ساری دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ سمٹ کر اس کے پاس جمع ہو گئی ہے۔“

فائدہ:

مطلب یہ کہ امن وعافیت اور قدر کفاف روزی یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو حاصل ہوں تو گویا دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس جمع ہیں کیونکہ دنیا کا ساز و سامان انہی تین نعمتوں کے حصول کے لئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ نعمتیں عطا فرمادے تو دنیا کے مال و جاہ اور عزت و منصب کی ہوس بیکار ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک تو ان نعمتوں پر شکر الہی بجالانے کی تعلیم ہے۔ دوسرے قناعت کی تلقین ہے کیونکہ دنیا کا ساز و سامان جتنا زیادہ بڑھے گا قلب کو اتنی تشویش ہوگی۔ افکار اور پریشانیوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ راحت و سکون اور امن وعافیت، جس کا ہر شخص متلاشی ہے، اسی وقت میسر آسکتی ہے جب قلب عطاۃ الہی پر قانع ہو جائے اور زائد از ضرورت چیزوں کی طلب اور ہوس اس کے اندر سے مٹ جائے۔

مومن اور فاجر کی قلبی کیفیت

خَلَقْنَا قَبْلَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِخَدِيشَيْنِ أَحَدُهُمَا
عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَنَانَةٍ
 فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ
 كَنَدَبَاتٍ وَقَعَ عَلَى أُنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا لَطَارُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَلْفَرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ
 بِأَرْضٍ فَلَاةٍ ذَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادَةٌ وَطَعَامُهُ وَ
 شَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَصْلَحَهَا فَخَرَجَ فِي طَلِبِهَا حَتَّى إِذَا
 أَكْوَكَةُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِ الْيَدَى أَصْلَحْتُهَا فِيهِ
 فَأَمُوتَ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْفَظَ فَإِذَا
 رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا
 يُصْلِحُهُ. (ص ۴۳، ج ۲)

”حارث بن سويد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت عبد اللہ
 بن مسعود ؓ نے دو حدیثیں بیان فرمائیں ایک اپنی طرف سے اور
 دوسری نبی کریم ﷺ سے حضرت عبد اللہ ؓ نے فرمایا کہ مومن اپنے
 گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے اور اسے
 اندیشہ ہے کہ وہ اس پر گر پڑے گا۔ اور فاجر اور بدکار آدمی اپنے گناہوں
 کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا اس کی ناک پر کبھی بیٹھ گئی تھی اور اس نے
 ہاتھ کا اشارہ کیا تو اڑ گئی۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس
 شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی ہولناک لقمہ و دق صحرا میں

سفر کر رہا تھا، اس کے پاس سواری تھی۔ جس پر اس کا توشہ، کھانا، پانی اور دیگر ضروریات لدی ہوئی تھیں، وہ سواری جنگل میں گم ہو گئی۔ وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، یہاں تک کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے سوچا کہ جہاں میں نے سواری گم کی تھی اس جگہ لوٹ جاؤں اور وہیں جا کر مروب، چٹا نیچہ وہ اسی جگہ لوٹ آیا۔ وہاں آ کر (لیٹ گیا اور) ذرا بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سر کے پاس موجود ہے۔ اور اس کا کھانا، پانی اور اس کی ساری ضروریات بھی موجود ہیں۔“

فائدہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں گناہ صادر ہونے کے بعد مومن اور فاجر کی قلبی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ مومن تو اپنے گناہ سے ایسا ڈرتا ہے گویا اس پر پہاڑ گر پڑے گا۔ اس سے فوراً توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اشک ندامت سے اس گناہ کی سیاہی دھونے کا اہتمام کرتا ہے۔ برعکس اس کے فاجر اور بدکار آدمی اپنے گناہ کو معمولی چیز سمجھتا ہے، گویا ناک پر مکھی بیٹھی تھی جسے ہاتھ کے معمولی اشارے سے اڑا دیا۔ بسا اوقات جب آدمی مشغول ہوتا ہے تو اسے مکھی کے بیٹھنے اور ہاتھ سے اڑانے کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فاجر آدمی کو اپنے گناہوں کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی ان کے تدارک کی فکر لاحق ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن ابی جرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ مومن کے اپنے گناہوں سے خوف کا سبب یہ ہے کہ مومن کا قلب نورانی ہوتا ہے، جب اپنے نفس سے کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کی نورانیت قلب کے خلاف ہو تو اسے وہ بہت سنگین بات معلوم ہوتی ہے، اور ہلاکت کے اسباب تو بہت ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے پہاڑ گرنے کی تمثیل اس لئے بیان فرمائی کہ دوسرے مہلکات سے بچنے کی تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ مگر کسی پر پہاڑ گر پڑے تو اس سے نجات عادتاً ممکن نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان و یقین کی قوت کی وجہ سے مومن پر خوف غالب ہوتا ہے، اس لئے وہ گناہوں کی سزا سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے، اپنے نفس کا مراقبہ کرتا رہے، اپنے نیک عمل کو چھوٹا اور معمولی سمجھے اور چھوٹے چھوٹے برے عمل سے بھی ڈرتا رہے۔

اور فاجر کی بے خوفی کا سبب یہ ہے کہ فاجر کا قلب تاریک ہوتا ہے۔ اس لئے گناہوں کا سرزد ہونا اس کے نزدیک معمولی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص معاصی کا ارتکاب کرتا ہے جب اس کو وعظ و نصیحت کی جائے تو کہتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مومن کا اپنے گناہوں سے کم ڈرنا اور گناہوں کو ہلکی پھلکی چیز سمجھنا اس کے فجور کی دلیل ہے۔

محب طبری فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ کیفیت اس لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کی سزا سے شدید خوف رکھتا ہے، کیونکہ اسے اپنے گناہ کا تو یقین ہے، اور یہ یقین نہیں کہ گناہ معاف کیا جا چکا یا نہیں، اور مغفرت ہوگی، یا نہیں، اور فاجر آدمی اللہ

تعالیٰ کی معرفت کم رکھتا ہے، اس لئے اسے خوف بھی کم ہوتا ہے اور معصیت کو بھی معمولی چیز سمجھتا ہے۔
(فتح الباری کتاب الدعوات باب التوب)

اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ایک تمثیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے، ایک ایسا شخص جو موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ اور زندگی سے یکسر مایوس ہو چکا تھا یکا یک اس کی سواری اور کھانے پینے کے سامان مل جانے سے اسے گویا نئی زندگی نصیب ہو گئی، ایسی حالت میں اس کی فرحت و مسرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے شیطان درندے کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، جو اس کو ابدی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اسے شیطان کے چنگل سے رہائی مل جاتی ہے، اور وہ رحمت الہی کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو زندگی سے یکسر مایوس ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہمکنار ہوا ہو۔

صحیح مسلم (ص ۳۳۵، ج ۲) میں بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اس کے آخر میں ہے کہ جب اس شخص نے اٹھ کر اپنی سواری دیکھی تو شدت مسرت سے کہنے لگا:

اللهم انت عبدی وانا ربک

اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ:

اعطاً من شدة الفرح۔

”سرت کی وجہ سے بے چارہ چوک گیا۔“

مگر یہ چوک جو عام حالات میں سلب ایمان کا سبب ثابت ہو سکتا تھا، کمال ایمان کا درجہ پا گیا۔ سبحان اللہ

ایمان کی طاقت اور اس کا ثمرہ

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

”حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔“

ہم اور آپ روزانہ پانچ وقت کی نماز میں کئی بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور پھر سیدھے راستے کی تشریح بھی زبان پر لاتے ہیں۔“

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

”ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔“

معلوم ہوا کہ صراطِ مستقیم کو تلاش کرنے کے لئے ان لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یا جنہیں اللہ رب العزت نے انعام کا مستحق قرار دیا۔ چنانچہ اس وقت بات ایمان لانے والوں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا انعام مقرر فرمایا۔

مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال و جواب کے ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کیا ان سوالات میں ایک سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرمایا:

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

”اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی

اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک چیز کے

بارے میں ایمان نہ ہو تو وہ شخص مؤمن ہی نہیں رہتا۔“

ایمان لانے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ :

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

”یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

کسی بھی انسان کے لئے آخرت میں کامیابی ملنے سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایمان لانے والے کو دنیا میں بھی بہت سے انعامات میسر آ جاتے ہیں بلکہ ایمان کے پانچ اجزاء میں سے ہر چیز پر ایمان لانے سے الگ الگ فائدے نظر آتے ہیں۔

مقیدہ توحید ہی کو لیجئے یعنی اللہ کو ایک ماننا اس بات کا ایمان انسان کو عزت

نفس عطا کرتا ہے انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے تو اس بات پر ایمان لانے کے بعد انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے نہیں جھکتی۔

اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد انسان کو عجز و انکساری جیسی دولت انعام میں ملتی ہے کہ یہ انسان پھر اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے سب اسی مالک حقیقی کا ہے جو خدا دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے لہذا بندے کے لئے تکبر اور غرور کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس لئے یہ عجز و انکساری ہی سے کام لے گا تب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کو وسعت نظری کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انسان اس رحمن اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے چنانچہ اللہ پر ایمان رکھنے والے میں ہمدردی، محبت اور خدمت کا جذبہ پوری دنیا کے لئے عام ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ بہادری اور استقامت کی خوبیوں والا بن جاتا ہے چاہے بدر کی لڑائی ہو یا حسین و خندق کی ہر مؤمن کا ایمان ہوتا ہے کہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے کہ میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا اب مؤمن کی تقویٰ اور پرہیزگاری اسی ایمان لانے کی بدولت نصیب ہوئی۔

معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر

دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح رچا نہیں۔

نیک اعمال میں اگر کوئی روکاؤٹ نظر آئے تو وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت پر اس شخص کا ایمان کمزور ہے کیونکہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی کی سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان ہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نگاہ رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے چنانچہ ایمان رکھنے والے شخص کے دل میں برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ نیک کاموں کو اس طرح ضروری سمجھتا ہے جیسے کھانا پینا یہ تمام خوبیاں دنیا میں انسان کو بطور انعام اس وقت ملتی ہیں جب یہ شخص ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہے اور ان تمام خوبیوں اور انعامات کی بدولت آخرت میں فلاح و کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔

اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے انعامات سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔

ایمان پر ثابت قدمی

عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قلت یا رسول اللہ قل لی فی الإسلام قولاً لا أمتل عنہ
أحدًا بعدک و فی رواية غیرک قال قل أمتت باللہ ثم
استقم. (مشکوۃ)

”حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ اسلام کے بارے میں مجھے ایسی
صحیح ارشاد فرمائیں کہ مجھے آپ ﷺ کے بعد کسی سے پوچھنے کی
ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کہو کہ میں ایمان
لایا اللہ پر اور پھر اس پر قائم رہ۔“

ایمان ایک معاہدہ

اللہ جل شانہ پر ایمان لانا ایک معاہدہ ہے کہ اے اللہ! میں تیرے تمام
احکامات کی پابندی کو اپنا نصب العین سمجھوں گا، تیری ہی اطاعت بجالاؤں گا، حلال
وحرام اور تمام حدود میں تیرے قوانین کی پابندی کروں گا۔

إِنْ صَلَاحِي وَتُسْكِي وَمَعْيَايَ وَمَمَائِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ. (انعام: ۱۶۲)

”میری نماز قربانی، مینا اور مرغا خالص اللہ رب العالمین
کے لئے ہوگا۔“

اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں مخلوق کے کسی خوف و خطر کی پرواہ

نہیں کروں گا۔

وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّائِمَةً (مائدہ : ۵۴)

”اور وہ اللہ کے (احکام کی بجا آوری) میں کسی ملامت

کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔“

گویا مومن اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سارے اسلام

کا خلاصہ ہے جو نبی کریم ﷺ نے دو لفظوں میں بیان فرمادیا ہے۔

یہ نبی کریم ﷺ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصاحت و بلاغت

کے ایسے مقام پر قارئین کو کر دیا کہ مختصر لفظوں میں دین کا پورا خلاصہ بیان فرمایا جسے کہا

جاتا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔

تو درحقیقت ایمان باللہ ایک معاہدہ ہے اور معاہدے کی پابندی شریعت اور

عرف و دونوں کی رو سے لازمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایفاء عہد پر

اپنی نعمتوں کی بشارت دی ہے اور احادیث میں عہد شکنی پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

فرمایا:

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

”جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین (کامل) نہیں!“

ایفاء عہد کا بے مثال نمونہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ

بَقِيَّةٌ فَرَعَدْتُهٗ اَنْ اَتِيَهٗ بِهَا فِى مَكَايِهٖ فَنَسِيْتُ فَلَمَّ كَرِثُ بَعْدُ
ثَلَاثٍ فَاِذَا هُوَ فِى مَكَايِهٖ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلٰى اَنَا هَهُنَا مِنْذُ
ثَلَاثٍ اَنْظُرْكَ. (مسکوٰۃ باب الوعد)

”عبداللہ بن ابی الحساء کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے کوئی چیز خریدی، آپ ﷺ کی بخت سے پہلے اور اس کی کچھ رقم باقی رہ گئی تھی تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی لاتا ہوں اسی جگہ۔ پھر میں بھول گیا تین دن بعد یاد آیا تو فوراً اس جگہ چلا آیا تو آپ ﷺ مجھے اسی جگہ ملے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالے رکھا، میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔“

فائدہ:

نبی کریم ﷺ کی زندگی امت کے لئے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کائنات کے بہترین اور اعلیٰ اعمال و اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی امت کے لئے نمونہ ہوتی ہے بالخصوص سید الانبیاء ﷺ کی زندگی کہ آپ ﷺ نبوت ملنے سے پہلے بھی امین کے لقب سے شہرت پا گئے تھے اور اعلیٰ اخلاق کے متعدد واقعات آپ ﷺ سے صادر ہوئے۔

ایفاء عہد کا جو بہترین نمونہ نبی کریم ﷺ نے پیش فرمایا اس سے بہتر کوئی معلم

نہیں بتا سکتا۔

اسلام و ایمان کی علامات

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قسم بينكم
 اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وإن الله يعطي الدنيا
 من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب
 فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا
 يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يامن
 جوارحه بوائقه. (مشکوٰۃ)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
 نبی کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق تم میں
 تقسیم کئے ہیں جیسے کہ تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا۔ بے شک
 اللہ تعالیٰ یہ دنیا دوست و غیر دوست سب کو دیتے ہیں البتہ (دین پر عمل
 کی توفیق) اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ پس جس کو دین
 ملا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی ہے۔ قسم ہے اس ذات
 کی جس کے بغیر قدرت میں میری جان ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی
 جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو اور مومن نہیں ہو سکتا
 جب تک اس کا پڑوسی اس کا ضرر سے محفوظ نہ ہو۔“

فائدہ:

حدیث مبارکہ اپنے مقصد میں واضح ہے کہ اخلاق، مخلوقات کا رزق اور عمل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس کو جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔

اللہ يعطی ویرمیع۔

کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا اور اللہ ہی روکتا ہے۔ رزق بھی تقسیم شدہ اور اعمال و اخلاق بھی۔ البتہ رزق اور مال اللہ تعالیٰ محبوب و غیر محبوب دونوں کو دیدیتے ہیں کیونکہ دنیا اور دنیا کے مال و دولت کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے یہاں دنیا کے مال و دولت کی حیثیت چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر اس کو سونگھ بھی نہ پاتا۔

البتہ دین اور اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ تو جو دین اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں سمجھ لینا چاہئے کہ یہ اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین

ایمان کی حلاوت کس طرح حاصل ہو؟

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُ خَلَاوَةً الْإِيمَانِ مَنْ كَانَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَفُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَلْفَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ (بخاری و مسلم مطبق علیہ)

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ ہوں وہ ان کے سبب سے ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا۔ اول یہ کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ صرف اللہ جل شانہ کی خاطر بندوں سے محبت کرے۔ تیسری یہ کہ جس کفر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اس کی طرف لوٹنا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا برا سمجھتا ہے۔“

فائدہ:

ہر وہ شخص جس کا عقیدہ اسلام کے عقائد پر پختہ ہو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا کامل ذوق حاصل ہونا جو کہ انسان کو اسلامی اعمال کی اداسگی پر مجبور کر دے اس کے لئے کچھ اور خصلتیں اور عادات ہونی چاہئیں جیسے انسان کو ظاہری صحت جسمانی کے ہوتے ہوئے کبھی زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لئے کچھ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے تو اس ایمانی ذوق کو حاصل کرنے کے لئے تین خصلتیں بتاں گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ ان کے علاوہ کے لئے دل میں جگہ نہ ہو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہر وقت اور ہر کام میں اس سوچ پر مجبور ہوگا کہ محبوب ناراض نہ ہو اور کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہ ہونے پائے۔ دوسرا یہ کہ جس بندے کے ساتھ محبت رکھے وہ صرف اللہ جل شانہ کی خاطر رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے کوئی دنیاوی مفاد نہ نظر نہیں رکھے گا۔

تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ایسا بچے جس طرح

آگ سے بچتا ہے۔ اس کے دل ہی میں نفرت ہوگی ایسے اعمال سے جو آگ کی طرف لے جانے والے ہوں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہی نکلا کہ جس کو ایمان کا مکمل ذوق و متحاس حاصل کرنا ہو تو یہ محصلتیں اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہ حدیث اسی کی ترغیب دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کسے حاصل ہوتی ہے؟

عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول : قال اللہ تبارک وتعالی : وَجَّهْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعَمِّدِينَ فِيَّ وَالْمُتَعَمِّلِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ . (مشکوٰۃ)

”حضرت معاذ بن جبل ؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واجب ہوگئی میری محبت ان لوگوں کے لئے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔“

فائدہ:

محبت کرنا کسی سے یہ انسان کا فطری تقاضا ہے لیکن کبھی اس کو مناسب طریقہ

سے پورا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور کبھی اپنے نفس سے مغلوب ہو کر نامناسب طریقے سے اس کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ اس حدیث قدسی میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، ملاقات ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو خرچ بھی اللہ جل شانہ کیلئے ہو اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ کسی کی محبت میں جہلا ہو کر شریعت کی راہ نہ چھوڑے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں،

الحب لله والبغض لله.

کا حکم کیا گیا ہے۔ کسی بھی شے سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جائے۔ یا اس کو قصداً نظر انداز کر دے۔ اسی طرح ملاقات ایک دوسرے سے ملنا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی کسی نیک آدمی سے ملاقات کرنا صرف نیک اور دین دار ہونے کی خاطر ہو۔ اور کسی پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جہاں شریعت حکم کرے خرچ کرے اور جہاں منع کرے وہاں خرچ سے باز رہے۔ امراق و فضول خرچی اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ ہر چیز کو اسلام کے آئینہ میں دیکھنا چاہئے۔

حب نبی ﷺ کا معیار اور اس کا حصول

کس طرح ہو؟

عن عبد الرحمن بن أبي قحاد رضي الله تعالى عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم توضعاً يوماً فجعل أصحابه

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُحِبُّكُمْ عَلَيَّ هَذَا، قَالُوا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ إِلَهُهُ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَوْثَمَنَ وَلْيُحَسِّنْ جَوَارَ مِنْ جَاوَرِهِ. (مشکوٰۃ)

”حضرت عبدالرحمن بن قراؤ ؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ؐ نے وضو کیا تو آپ ؐ کے اصحاب آپ ؐ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنے لگے تو نبی ؐ نے فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟“ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ؐ کی محبت نے۔ پس فرمایا نبی ؐ نے جس کو خوش محسوس ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور یا خوش ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو چاہئے کہ جب بات کرے تو سچ بولے اور اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو ادا کرے اور جو پڑوسی بنے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“

فائدہ:

یعنی جب تک کسی شخص کی محبت رسول اکرم ؐ کے ساتھ اپنے والدین اور اولاد اور دوسری مخلوق سے زیادہ نہ ہو تو وہ مسلمان کامل نہیں بن سکتا بلکہ نفسِ مسلمان ہونا مشکل ہے۔ یہاں محبت سے مراد عقلی و شرعی مراد ہے۔ طبعی محبت کبھی اولاد سے

غالب رہتی ہے، لیکن جب انسان عقل سے سوچے تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہئے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہو اور اولاد کی جانب سے دوسرا، اس کے مخالف حکم ہو تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کی تو اس کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور اگر اولاد کی محبت غالب ہو تو ان کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس کی محبت غالب ہے۔ تو اگر ایمان کامل ہے اور محبت رسول اللہ ﷺ کی غالب ہے تو وہ اس کے مقابلہ میں سب کی خواہش کو ٹھکرا دے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو معلوم ہوا کہ دوسروں کی محبت غالب ہے۔

اس میں مؤمنین کا ایک امتحان بھی ہے اور حب رسول اللہ ﷺ کا طریقہ کار بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمادیں۔ آمین

ایمان کا لطف

ایمان کا مزہ کیسا ہوتا ہے اور کسے نصیب ہوتا ہے؟

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ خَلَاقَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُجِبُهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونُ فِي الْإِيمَانِ

النَّارِ. (بخاری و مسلم مطبوع علیہ)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ صرف اللہ کے لئے کسی سے دوستی رکھے، تیسرے یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی مثال اس کے نصیب ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات ﷺ کی محبت سے انسان حلاوت ایمان کی منزل کو پہنچتا ہے۔ ایمان کو کسی بیشمی چیز سے تشبیہ دے کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو دل غفلت، نفسانی خواہشات اور اس قسم کے دوسرے امراض سے محفوظ اور تندرست ہیں حقیقت میں وہی ثمرات محبت اور روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، جیسے ایک تندرست اور صحیح معدہ رکھنے والا انسان ہی اچھی غذاؤں کے اصل ذائقہ کی لذت پاسکتا ہے اور غیر صحت مند اور صفرام کے مریض اچھی غذاؤں کے لطف سے محروم ہوتے ہیں۔ مرغوب چیزوں کو معدہ جیسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اسی طرح ایمان بھی قلب سلیم کے نزدیک بہت ہی شیریں اور مرغوب ہے۔

اس ارشاد نبوی میں کہ جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ، حلاوت پائے گا، حلاوت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں عموماً شارحین و محدثین لکھتے ہیں کہ حلاوت معنوی مراد ہے کیونکہ ایمان کوئی حسی (محسوس کی جانے والی) چیز نہیں کہ اس کی حلاوت حسی مراد ہو، اب معنوی حلاوت کیا ہے اس بارے میں علامہ نوویؒ نے اس کو استلذاذ بالطاعات (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی پیروی

کر کے لذت پانے) سے تعبیر کیا ہے یعنی انشراح صدر ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں کوئی تنگی اور دل پر بوجھ نہ ہو بلکہ اتساع خوشی اور اطمینان نصیب ہو۔

جیسا کہ ارشاد باری ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (سراء، ۶۵)
”ہاں تیرے رب کی قسم! یہ کبھی مؤمن نہیں ہونگے جب تک کہ اپنے
اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں پھر آپ کے فیصلہ پر اپنے
دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کر لیں۔“

چنانچہ حلاوت سے مراد یہ ہوا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ﷺ میں قلب
کو شیرینی جیسی حلاوت محسوس ہو جیسا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے اپنے ایک مکتوب
میں کہا جو انہوں نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ علیؒ کی خدمت میں لکھا تھا کہ ”بندہ کو مجھ
لہ تمین چیزیں حاصل ہیں جو محض اللہ کا فضل و کرم ہے پہلی چیز یہ کہ اطراف و اکناف
سے دوسو سے زائد طالب علم مجھ سے حدیث شریف پڑھ کر اپنی اپنی جگہ درس دے
رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیہ کی مانند بن گئے ہیں یعنی امور
شرعیہ کو چھوڑنے میں ویسی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسی کہ بھوک پیاس اور
دھوپ سے طبعاً تکلیف ہوتی ہے اور امور شرعیہ کی طرف ویسی ہی رغبت ہوتی ہے
جیسی کہ انسان کو بھوک کے وقت میں روٹی کی طرف اور پیاس کے وقت ٹھنڈے

پانی کی طرف طبعاً میلان ہوتا ہے تیسری چیز یہ کہ مایہ اور ذام (یعنی تعریف اور مذمت کرنے والے) دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں۔

اب اس میں دوسری چیز جو حضرت مولانا گنگوہیؒ نے اپنے اس مکتوب میں لکھی ہے وہی دراصل اسلئے اذباطاعات (احکامات دین کی پیروی میں لذت پانا) ہے اس کو علامہ نوویؒ نے حلاوت معنوی فرمایا ہے، بعض لوگوں نے حلاوت معنویہ کی تشریح جزم بالایمان والقیاد الی احکامہ (ایمان پر یقین اور اس کے احکام پر خلوص سے عمل کرنا) سے کی ہے، ابن ابی جرہؒ نے اس تفسیر کو فقہاء کی طرف منسوب کیا ہے۔ بعض عارفین نے یہ کہا ہے کہ یہاں حلاوت معنویہ مراد لینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہاں حسی حلاوت ہی مراد ہے، ارشاد نبویہ میں مذکور تین باتوں سے احساس حلاوت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ایمان باطنی چیز ہے لیکن اس کا اثر ظاہری جسم تک پہنچ جاتا ہے چنانچہ محدث عارف کبیر شیخ ابن ابی جرہؒ نے منتخب بخاری پر جو شرح ”مہجہ“ لکھی ہے اس کی جلد دوم صفحہ ۲۵ تا ۲۸ میں اس بارے میں بحث کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں کہ یہاں حلاوت حسیہ کا انکار کیا جائے وہ لکھتے ہیں کہ ”حلاوت ایمان“ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو خود بھی اس مقام تک پہنچے ہوں لہذا اگر تمہیں یہ محساس محسوس نہیں ہوتی تو جن کو محسوس ہوتی ہے ان کو نہ جھٹلاؤ۔“

حضرت شیخ سعدیؒ کا یہ شعر اس حلاوت حسی کی تائید و تصدیق کے لئے کافی ہے، فرماتے ہیں ۔

اللہ اللہ ایں چہ شیریں است نام
شیر و شکر می شود جانم نام
”اللہ اللہ کس قدر میٹھا ہے یہ نام کہ جس سے مکمل جسم شیر
و شکر ہو جاتا ہے۔“

یہاں حلاوت ایمان کے لئے تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ان میں سب سے
بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں کیونکہ
محبت کے تمام اسباب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اس کے بعد رسول
اکرم ﷺ کی محبت اور پھر تمام نیک لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت رکھنا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے عجیب و غریب نظارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
کی حیات میں ملتے ہیں۔ ایک انصاری عورت کا باپ، اس کا بھائی اور شوہر شہید
ہوئے وہ عورت آکر پکارتی رہی ہر ایک کے متعلق یہ خبر ملی کہ وہ شہید ہو گیا اس پر اس
نے کچھ نہ کہا، بعد میں رسول اکرم ﷺ کی خیریت دریافت کی، لوگوں نے بتایا کہ
خیریت سے ہیں تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ تاکہ دیکھ کر یقین کر لوں جب اس نے
آپ ﷺ کو دیکھ لیا تو کہنے لگی ”آپ ﷺ کے بعد تو تمام مصیبتیں حقیر ہیں۔“

اللہ کی نظر میں مقبولیت کی پہچان صرف ایمان ہے۔

عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم إن اللہ قسم بینکم أحلافکم
كما قسم بینکم أرزاقکم وإن اللہ یعطی الدنیا من
یحب ومن لا یحب ولا یعطی الإیمان إلا من یحب۔

(رواہ الحاكم فی المستدرک لال اللہ ص ۱۵۱)

”حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزی کی تقسیم کی ہے، اسی طرح تمہارے اخلاق کی بھی تقسیم کر دی ہے (جیسے رزق نیک و فراخ رکھا ہے ایسے ہی اخلاق بھی کسی کے نیک اور کسی کے وسیع رکھے ہیں) وہ دنیا تو (سب ہی کو دیتا ہے) اس کو بھی جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا لیکن دولت و ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے۔“ (ترجمہ: اسناد صحیح، ص ۵۰۵)

فائدہ:

اسلام میں خدا کے دوست و دشمن کی تقسیم کا مدار سرمایہ و دولت و شہرت و عہدہ و منزلت پر نہیں بلکہ ایمان و کفر پر ہے۔ دنیا کی دولت دوست و دشمن سب ہی میں مشترک رکھی گئی ہے لیکن ایمان کی دولت صرف دوستوں کے حصے میں لگاوی گئی ہے۔ یہی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. (بقرہ: ۱۷۷)

گویا مسلمانوں کی محبت کا نتیجہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا نتیجہ محبت الہی کا حصول ہے۔

ایمان کی بدولت جنت کی بازی جیت گیا

عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحديد فقال یا رسول اللہ اقاتل أو أسلم قال أسلم ثم

قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلًا وأجر كثيرًا. (بخاری)

”حضرت ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت پرہیزگار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص ذرہ پہنے سرتا پالو ہے میں ڈھکا ہوا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ! میں پہلے جہاد میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لے آؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر اس کے بعد جہاد کرنا۔ چنانچہ وہ پہلے مسلمان ہوا اس کے بعد جہاد کیا اور شہید ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا اس نے کام تو کم کیا مگر ثواب بہت پا گیا۔“

فائدہ:

یعنی کفر کے ساتھ بڑے بڑے اچھے عمل بے وزن اور ایمان کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت بھاری ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْءًا مُّنْظَرًا.

(طوفان: ۲۳)

”ان کفار وشرکین کے تمام اعمال خیر کو فنا دے دے گا کر کے خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا جائے گا۔“

(اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆

رمضان المبارک

کی
اہمیت، آداب و معمولات

انادات

میر تقی میر

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب

حمید رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

ملفوظات

نور اللغات مولانا محمد رفیع صاحب

ذہیب و زرین

عاصم عبداللہ

کتاب خانہ دارالکتب کراچی

پابند عہدہ شاہین کالونی 2 کراچی 75230

0333-2124384

رمضان کا روزہ رکھنا

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ (یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے) اور طلب ثواب کی خاطر (یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالص تارضاء مولیٰ کے طور پر) رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ (یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے) اور طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے۔“

(بخاری و مسلم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بحمده على ما انعم وعلمنا ما لم نعلم
والمملوءة على افضل الرسل واكرم. وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اما بعد!

رمضان کی آمد پر رسول اللہ ﷺ کا بلغ خطبہ استقبالیہ

عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان قال ايها
الناس قد اطلقكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة
خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام
ليلته تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن ادى
فريضة فيما سواه و من ادى فريضة فيه كان كمن ادى
سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر
ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزد فيه رزق
المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق

وقبته من النار و كان له مثل اجره من غير ان ينقص من
 اجره شئ قالوا يا رسول الله ليس كلنا يبعد ما يفطر
 الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله
 هذا الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن او شربة من
 ماء و من اشبع صائماً صفاه الله من حوضى شربة
 لا يظما حتى يدخل الجنة و هو شهر اوله رحمة و او
 سطه مغفرة و اخره عتق من النار و من خفف عن
 مملوكه فيه غفر الله له و اعتقه من النار.
 (رواه البيهقى فى شعب الايمان).

حضرت سلمان ؓ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ ﷺ
 نے ہمیں ایک خطبہ دیا اس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے لوگو! تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ نکلن ہو رہا
 ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں
 سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کئے ہیں
 اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے (یعنی
 ترویج پڑھنے) کو نفل عبادت مقرر کیا ہے (جس کا بہت بڑا
 ثواب رکھا ہے) جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب
 حاصل کرنے کے لئے کوئی غیر فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل)
 ادا کرے گا تو اس کو دوسرے نے کے فرضوں کے برابر اس کا

ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے) افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بغیر اسکے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے (یعنی روزہ دار کے ثواب سے روزہ افطار کرانے والے کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو رحمت کے خزانے سے الگ ملے گا)۔“

آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ:

یا رسول اللہ (ا)! ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا (تو کیا ہم میں سے جو غریب ہیں وہ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور پر یا صرف ایک گھونٹ پانی پر یا دودھ کی تھوڑی سی لسی پر افطار کرا دے۔ (اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا) مبارک ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ (اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا) اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ

تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور
آزادی دے گا۔“

فائدہ:

اس ماہ مبارک کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خاص طور پر مخاطب فرمایا اور بیان فرما کر انہیں آگاہ کیا کہ دیکھو ایک مہینہ عفتوں اور برکتوں والا آنے والا ہے پہلے سے ہوشیار اس لئے کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ نہایت قیمتی مہینہ ہے اس کی قدر کرو اس کی عزت و احترام کا پورا لحاظ کر کے محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزار دو۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس مبارک خطبے میں رمضان شریف کے فضائل اور احکام بڑے پیارے اور دلنشین انداز میں نہایت جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

بعض علماء نے اس اہم ترین اور با عظمت عبادت کے بے انتہا فضائل دیکھ کر اس کو نماز جیسی عظیم الشان عبادت پر ترجیح اور فضیلت دی ہے۔ اگرچہ یہ بعض ہی علماء کا قول ہے جبکہ اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے اور اسے روزہ پر بھی ترجیح حاصل ہے مگر بتانا تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو اب ظاہر ہے کہ نماز کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا عمل روزہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔

رمضان کا اہتمام ماہِ رجب سے

جناب نبی کریم ﷺ اس مہینے کا اہتمام رجب کے مہینے سے شروع فرماتے جب

رجب کا چاند نظر آتا تو آپ ﷺ فرماتے:

اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ۝

”اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما

اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔“

یعنی اس وقت تک ہم کو زندگی نصیب فرماتا کہ رمضان المبارک کی خیر و

برکات حاصل کر سکیں۔ یہ آپ ﷺ کی دعا ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ

رمضان المبارک کے لئے پہلے سے اہتمام فرماتے تھے اور شعبان کے مہینے میں تو

آپ ﷺ کا معمول تھا کہ تقریباً پورا مہینہ آپ ﷺ کا روزے میں گزارنا الا ماشاء اللہ

کوئی ایک دو دن ناغہ ہو جائے ورنہ پورا مہینہ روزے میں گزارتا۔ وہ اس لئے کہ

آپ ﷺ رمضان المبارک کے خیر و برکات کے سئے اپنے کو تیار کر رہے ہیں۔

امت کیلئے ضابطہ

امت کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں تاکہ

ایسا نہ ہو کہ کمزور ہو جائے اور رمضان المبارک میں جو محنت اور مشقت کرتی ہے وہ

نہ ہو سکے۔ ہم لوگوں کا کام تو کھانے سے چلتا ہے روٹی کھاتے رہیں گے کمر میں

طاقت ہوگی کام کر سکیں گے۔ ایک دو وقت فاقہ ہو جائے تو طاقت نہیں کہ کھڑے

ہو سکیں لیٹ جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی عزا

انبیاء علیہم السلام کی شان تو الگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی

غذا روحانی غذا ہے۔ وہ روح کی قوت سے سارے کام کرتے ہیں اگر ان کو کھانا نہ ملے تو ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا کرتا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔

”الحمد للہ! مجھے غذا کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتباع سنت کے لئے دو چار لقمے کھالیا کرتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے کھانا کھایا ہے۔“

لطیفہ: حضرت نانوتویؒ اور پنڈت کا مناظرہ

ایک ہندو مشہور آریہ پنڈت تھا اس کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ طے ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے وقت اور دیگر ساری باتیں طے کر کے آئیں۔ دو چار حضرات، پنڈت کے پاس پہنچے تو اس کے خادموں نے کہا کہ پنڈت جی کھانا کھا رہے ہیں۔ باورچی خانہ میں ان حضرات نے دیکھا کہ ایک تھال میں سبزی اور چاول رکھے ہوئے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کھانے میں ساتھ کون ہے؟ خادموں نے کہا کہ کوئی نہیں پنڈت جی اکیلے ہیں۔ ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اتنا سارا کھانا جو رکھا ہوا ہے وہ سب کھا جائیں گے؟ کہا کہ ہاں! وہ اکیلے ہی سب کھا جائیں گے اور واقعاً وہ سب کھا بھی گئے۔

ان حضرات کو یقین نہیں آیا کہ ایک آدمی اتنا کھانا کیسے کھا سکتا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ خیر بات چیت طے ہو گئی۔ یہ لوگ جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے کہ حضرت۔

اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو آپ ہار جائیں گے اس لئے کہ ہم نے اس کو اتنا کھاتے ہوئے دیکھا کہ ہم حیران ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”ارے بے وقوف یہ کیوں کہتے ہو کہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو ہار جائیں گے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوگا تو وہ مرجائے گا۔ اس لئے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، کھائیں تو، نہ کھائیں تو، دونوں ہمارے لئے برابر ہے لیکن ایک وقت کا کھانا اس کو نہ ملے تو وہ مرجائے گا۔“

بہر حال نبی کریم ﷺ کا شعبان میں مشقت اٹھانا روحانیت کی ترقی کے لئے تھا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کثرت سے ہوتی تھی۔ تلاوت کثرت سے ہوتی تھی، امت کے لئے قاعدہ یہی ہے کہ پندرہ تاریخ تک جو روزہ رکھنا ہو رکھ لیں۔ بعد میں کھاتے پیتے رہیں تاکہ طاقت رہے اور رمضان میں محنت و مشقت اٹھا سکیں۔

حضور ﷺ کا رمضان میں قرآن کریم کا

دور اور جوہ و سخاوت

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جوہ و سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے اور رمضان المبارک میں جب کہ جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے تھے۔ آپ ﷺ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ ﷺ کے پاس آتے تھے۔“

پس آپ ﷺ سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول
اللہ ﷺ فیاضی و سخاوت اور نفع رسانی میں بادرِ رحمت سے بڑھ کر
ہوتے تھے۔“ (صحیح بخاری)

حضور ﷺ کے خطبہ کی مختصر تفصیل

رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ ہے جو دوسرے مہینوں سے بڑا ممتاز
ہے عموماً اہل ایمان کا رجحان اور میلان نیکی اور سعادت والے کاموں کی طرف بڑھ
جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ جنہیں دین سے تھوڑی سی بھی رغبت اور لگاؤ ہوتا ہے
اپنی روش کو بدل لیتا ہے اور طاعات و حسنات میں لگاؤ بڑھالیتا ہے۔
حضور ﷺ نے ماہ شعبان کے آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو تفصیلی خطبہ دیا
ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ رمضان کے مہینہ کی
عظمت اور فضیلت ذکر فرمائی ہے۔
ترتیب کے ساتھ اسی پر کچھ گفتگو کرتی ہے

ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت

پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی

لَقَدْ أَظْلَمَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مَبَارَكٌ

اے لوگو! تمہارے اوپر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے اس کو بڑی
عظمت بھی حاصل ہے اور خیر و خوبی بھی حاصل ہے، جو دوسرے تمام گیارہ مہینوں
میں سے کسی کو حاصل نہیں اور نہ ہی کسی دوسری امتوں کو یہ خیر و خوبی دی گئی۔

ماہ رمضان کے فضائل احادیث کی روشنی میں

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليلة من شهر
رمضان صفت الشياطين و مردة الجن و غلقت
ابواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت ابواب الجنة
فلم يغلَق منها باب و ينادى مناديا باغى الخير اقبل و
يا باغى الشر اقصر و الله عتقاء من النار و ذالك كل
ليلة. (رواه الترمذی و ابن ماجه)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے
فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش
جناات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے
جاتے ہیں۔ پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور اعلان کرنے
وارا (فرشتہ) یہ اعلان کرتا ہے کہ: ”اے بھائی (یعنی نیکی و
ثواب) کے طلب گار (اللہ کی طرف) متوجہ ہو جا اور اے برائی کا
ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے
آزاد کرتا ہے۔ (یعنی اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے وسیلے
سے بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے) اس لئے
ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور یہ اعلان
(رمضان کی) ہر رات میں ہوتا ہے۔“

فائدہ:

ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیطانوں کو اس لئے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ داروں کو نہ بہکائیں اور ان کے دلوں میں دوسوسوں اور گندے خیالات کا بیج نہ بویں چنانچہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اکثر گناہ گار گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ البتہ ایسے بد بخت بھی ہوتے ہیں جو ماہ مبارک میں بھی گنہ و معصیت سے باز نہیں آتے تو اس کی وجہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو رمضان سے قبل ایام میں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ان کے اہوا میں راسخ ہوتے ہیں۔ یعنی چونکہ ان کے ذہن و فکر اور ان کی عملی قوت پہلے ہی سے شیطان کے زیر اثر ہوتی ہے اور ان کا نفس اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر رمضان میں بھی گناہ و معصیت سے بچ نہیں پاتے۔

اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی عبادت اور اس کی رضا و خوشنودی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر تھوڑا بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب ملے گا اور معمولی درجے کی نیکی بھی سعادت و نیک بختی کے اونچے درجے پر پہنچائے گی۔ اس طرح برائی سے باز آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ و معصیت کے راستے کو چھوڑ دے، نیکی اور بہتری کی راہ اپنالے اور کئے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ لگا دے کیونکہ قبولیت دعا اور مغفرت کا یہ بہترین وقت ہے۔

رمضان کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایماناً و احتساباً غفر لہ ماتقدم من ذنبہ و من قام رمضان ایماناً و احتساباً غفر لہ ماتقدم من ذنبہ و من قام لیلة القدر ایماناً و احتساباً غفر لہ ماتقدم من ذنبہ. (معق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ (یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے) اور طلبِ ثواب کی خاطر (یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً رضاءِ مولیٰ کے طور پر) رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے اسی طرح جو شخص شبِ قدر میں ایمان کے ساتھ (یعنی شبِ قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھے ہوئے) اور طلبِ ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے۔“

فائدہ:

رمضان میں کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے

تلاوت قرآن کریم اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے نیز اگر حرم شریف میں ہو تو طواف و عمرہ کرے یا اسی طرح دوسری عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔
 ”شب قدر میں کھڑا ہونے“ کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں عبادت خداوندی اور ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ خواہ اس رات کے شب قدر ہونے کا علم اسے ہو یا نہ ہو۔
 غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔

”اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے

پہلے کئے تھے۔“

اس کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال خیر جو گناہوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کو تو مٹا ڈالتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دیتے ہیں اور اگر کسی خوش نصیب کے نامہ اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہیں ہوتا تو پھر ان اعمال خیر کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔

شب قدر کے فضائل و برکات

دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

فیه لیلۃ عبور من الف شہر۔

”یعنی اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو ہزار مہینوں

سے بہتر ہے۔“

رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل

بتلایا ہے۔ ہزار مہینے کے تراوی (۸۳) سال چار مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا (۸۳) تراوی سال چار مہینے سے زیادہ درماہ کو عبادت میں گزار دیا اور اس سے زیادہ بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔

حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں بحوالہ درمنثور بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ:

”شب قدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔“

اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی ہیں تو آپ ﷺ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن اس سے اللہ کے لاڈلے نبی ﷺ کو رنج ہوا اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا (۸۳۳) آٹھ سو تینتیس سال چارہ ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لئے اس رات کا

نزول فرمایا۔

بہر حال امت محمدیہ کے لئے یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس رات میں عمل اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ:

”نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لئے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے (اور عبادت میں مشغول ہے) دعائے رحمت کرتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں (اس لئے کہ انہوں نے انسانوں کی پیدائش پر طعن کیا تھا) اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو! میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا پھر وہاں کے ساتھ چلاتے ہوئے (عید گاہ کی طرف) نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بخشش کی قسم میرے علو شان کی قسم میرے بلندی مرتبہ کی قسم میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔“

ہیں یہ لوگ عید گاہ سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں:

شب قدر کوئی رات ہے؟

عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من
العشر الاواخر من رمضان. (مشکوٰۃ)

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم ﷺ سے نقل
فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر (شب قدر) کو رمضان کے آخری عشرہ کی
طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔“

جمہور علماء کے نزدیک آخری عشرہ اکیسویں رات سے شروع ہوتا ہے۔
عام ہے کہ مہینہ ۲۹ کا ہو یا ۳۰ کا اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر
کی تلاش ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ راتوں میں کرنا چاہئے اگر مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے تب
بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے مگر ابن حزم کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی دس کے ہیں
لہذا اگر ۳۰ کا چاند رمضان المبارک ہو تب تو یہ ہے لیکن اگر ۲۹ کا چاند ہو تو اس
صورت میں اخیر عشرہ بیسویں شب سے شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں وتر
(طاق) راتیں یہ ہوں گی ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸ لیکن نبی کریم ﷺ لیلۃ القدر ہی کی
تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور وہ بالاتفاق اکیسویں
شب سے شروع ہوتا تھا اس لئے بھی جمہور کا قول اکیسویں رات سے طاق راتوں
میں قوی احتمال ہے اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ بیسویں شب سے
لیکر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ دس

گیارہ راتیں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لئے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔

شب قدر کے معمولات

شب قدر عبادت کی رات ہے، اس میں خوب اہتمام سے عبادت کرنی چاہئے خود بھی بیدار ہو کر، اپنے اہل خانہ اور بچوں کو بھی ترغیب دے کر عبادت میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ لگنا چاہئے، نوافل کا خاص اہتمام کریں، لیکن نوافل جتنی پڑھیں خوب ہنسنا سنا کر ادا کریں، رکوع و سجود نہایت اطمینان سے ادا کریں، تو چل میں آیا والا قصہ نہ کریں جلدی جلدی اٹھک بیٹھک سے کوئی فائدہ نہیں ایسی نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔

شب قدر کے فضائل اور برکات

حاصل کرنے کے لئے

درج ذیل اعمال کا اہتمام کریں

(۱) عشاء اور فجر کی نماز پابجا عت ادا کرنا۔

(۲) واضح رہے کہ اس شب میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، ذکر و تلاوت، تسبیحات و نوافل اور دعا جو دل چاہے کریں۔

بعض لوگ اس شب میں اشتہارات شائع کرتے ہیں، ان میں شب قدر کے اندر خاص خاص طریقوں سے نوافل پڑھنے پر خاص خاص فضائل کا تذکرہ ہوتا

ہے وہ سب غیر معتبر اور غیر مستند ہیں، ان سے بچنا چاہئے۔

نوافل اس شب میں اسی طرح پڑھنی چاہئے جیسا کہ عام زمانے میں پڑھا کرتے ہیں، البتہ نوافل خوب بناؤ سنوار کے ساتھ ادا کرنی چاہئے، رکوع و سجدے پورے اطمینان سے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔

(۳) صلوٰۃ التبیح کا اہتمام کرنا یا صلوٰۃ التوبہ پڑھنا۔

(۴) سُبْحَانَ اللّٰہِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ، اللّٰہُ اَكْبَرُ ،

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

کی تسبیح پڑھنا۔

(۵) سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ

اور اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ .

کی تسبیحات پڑھنا۔

(۶) درود شریف کی جس قدر ہو سکے تسبیحات پڑھنا۔

(۷) قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔

(۸) شب قدر کے آخری حصے میں قہجہ کا اہتمام کرنا۔

(۹) اس مبارک رات میں سب سے اہم کام دعا مانگنا ہے۔ خوب گڑگڑا کر، رورو کر

دعائیں کرنا۔ اپنے لئے اپنے والدین عزیز و اقارب کیلئے اور احقر کیلئے بھی بخشش

اور عفو و مغفرت کی دعا کریں، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگیں، اور جنت الفردوس

کو طلب کریں۔

شب قدر میں یہ دعا منقول ہے۔ وقفہ وقفہ سے یہ دعا بطور خاص کرنا، وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِرْ عَنِّي.

”اے اللہ! بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔“

اور یہ دعا بھی مانگ لیں تو اچھا ہے۔“

”اے اللہ! سرکارِ دو عالم ﷺ نے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین نے آج تک آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما دیجئے، اور دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے مجھ کو بھی پناہ دے دیجئے۔“

اس کے علاوہ اور جو اپنی حاجات ہوں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا، یہ دعا کرنے کی رات ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(۹) ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنی دیر بشارت کے ساتھ عبادت ہو سکے، عبادت کرنا، اور جب طبیعت تھک جائے، آرام کرنے کو جی چاہے یا نیند آنے لگے تو سو جانا، دو چار گھنٹے آرام کر کے اخیر شب میں بیدار ہو جانا، تہجد پڑھنا، دعا کرنا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا، انشاء اللہ ثواب سے محرومی نہ ہوگی۔

(۱۰) نوافل اور عبادت جہاں تک ہو سکے تنہائی میں یا اپنے گھر میں کرنا۔ مساجد میں اجتماعی صورتیں اختیار کرنے سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ نقلی عبادات

چھپ کر کرنا افضل ہے اور اجتماعی شکل میں بہت سے مفاسد ہیں۔
(۱۱) اس مبارک رات میں ہر قسم کے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور ان سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کرنا۔

رمضان شریف کے روزے فرض ہیں

تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ۔

نبی کریم ﷺ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض قرار دیا ہے اس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔

اور قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ:

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح ان

لوگوں پر فرض کئے گئے جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔“

(سورہ بقرہ: ۱۸۳)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے چوتھے رمضان کے روزے ہیں۔

ماہ رمضان عظیم اخروی دولت

ماہ رمضان مسلمانوں کی ایسی دینی دولت ہے جس سے ان کو مختلف النوع فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن ہے عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں جس کے معنی رُکنے اور چپ رہنے کے ہیں اسلام کی زبان میں روزہ

کا کیا مفہوم ہے وہ درحقیقت نفسانی ہوا و ہوس اور بھمکی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا ڈگر گام دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہیں یعنی کھانا پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات۔ انہی سے ایک مدت معینہ تک رکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے۔

روزہ دار کو ایک ماہ تک ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے جو انسان کے نفس کو موٹا اور اس کی طبیعت کو اچھے انسانی اخلاق سے برگشتہ بناتی ہے۔ اس کو ایک طرف اپنے پروردگار کے سامنے بندگی کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا بھرپور موقع ملتا ہے دوسری طرف اپنی انسانی برادری کے ساتھ ہمدردی اور ولنداری کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں بندگی کے اظہار میں عمل عبادت کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے اپنی راحت اور اپنی مرضی کو قربان کرنا ہوتا ہے۔

اس قربانی میں نفس کی قربانی بھی ہوتی ہے بدنی راحت کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ درحقیقت پروردگار کے سامنے بندگی کے اظہار کے لئے ایک ماہ کا ایک خاص تسلسل ہے جو گیارہ مہینوں کے وقفہ سے ہر سال آتا ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ پروردگار نے اس عمل کی جزا خصوصی طور اپنی طرف سے اداء کرنا رکھی ہے۔ روزوں کے اس مہینہ کی برکت و عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے اس میں بڑے شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں

بندگان خدا کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس مہینہ کو روزوں کے علاوہ کئی اہم اسلامی خصوصیات و مواقع کے ساتھ وابستہ بھی کیا گیا ہے اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا جو آخری اور جامع ترین کتاب ہدایت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی یہ عظیم خصوصیت بتائی ہے۔ فرمایا

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی الناس

وینات من الہدی والفرقان (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو

لوگوں کے لئے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور (اس

میں) ہدایت کی روشن باتیں ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق

واضح کرنے والا ہے۔“

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے۔

یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی

الذین من قبلکم لعلکم تتقون (البقرہ: ۱۸۴)

”اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلی

امتوں پر بھی فرض کئے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“

روزے کے درجات

حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ روزے کے تین درجے

ہیں۔ عام، خاص، خاص الخاص۔

عام روزہ تو یہی ہے کہ شکم اور شرمگاہ کے تقاضوں سے پرہیز کرے جس کی تفصیل

فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور خاص روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، وہ صالحین کا روزہ ہے اور اس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے۔

اول: آنکھ کی حفاظت کہ آنکھ کو ہر مذموم و مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر ملا تیر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس کی تلاوت (شیرینی) اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ (رداواہی کم صحیح اسناد من حدیث حذیفہ)

دوم: زبان کی حفاظت کرنے کے لیے ہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھے۔ اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر اور تلاوت میں مشغول رکھے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ سفیان ثوریؒ کا قول ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھل ہے پس جب تم میں کسی کا روزہ ہو تو نہ کوئی بے ہودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھگڑے یا اسے گالی دے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ (مساج)

سوم: کان کی حفاظت کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔

چہارم: بقیہ اعضاء کی حفاظت کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نہ ڈالے کیونکہ

اس کے کوئی معنی نہیں کہ دن بھر تو حلال سے روزہ رکھا اور شام کو حرام چیز پر کھولا۔
 پنجم۔۔ افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آجائے۔
 حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بھرے۔ (رواہ احمد
 و ترمذی و ابن ماجہ و الحاکم من حدیث مقدم بن محمد کرب اللہ)

اور جب شام کو دن بھر کی ساری کسر پوری کر لی تو روزہ سے شیطان کو
 مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت توڑنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا۔؟
 ششم۔۔ افطار کے وقت اس کی حالت خوف درجا کے درمیان مضطرب رہے کہ
 نامعلوم اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا۔ یہی کیفیت ہر عبادت کے بعد
 ہونی چاہئے اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دنیوی افکار سے قلب کا روزہ ہو اور
 ماسوائے اللہ سے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے۔ البتہ جو دنیا کہ دین کے لئے
 مقصود ہو وہ تو دنیا ہی نہیں بلکہ توشہ آخرت ہے۔ بہر حال ذکر الہی اور فکر آخرت کو
 چھوڑ کر دیگر امور میں قلب کے مشغول ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

اربابِ قلوب کا قول ہے کہ دن کے وقت کاروبار کی اس واسطے فکر کرنا
 کہ شام کو افطار مہیا ہو جائے یہ بھی ایک درجے کی خطا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے فضل اور
 اس کے رزق موعود پر اس شخص کو وثوق اور اعتماد نہیں۔ یہ انبیاء صدیقین اور مقررین کا
 روزہ ہے۔ (احیاء العلوم: ج ۲، ص ۱۹۹)

تنبیہ:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اسلام کی
 بنیاد تین چیزوں پر ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ جو شخص ان میں سے ایک بھی

چھوڑ دے وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے۔ گو علماء نے یہ وعید ان لوگوں کے حق میں بتلائی ہے جو روزہ کا انکار کرویں مگر یہ بات ضرور ہے کہ رسول کریم کے ارشادات روزے نہ رکھنے والوں کے بارے میں سخت سے سخت ہیں، لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اس اہم فرض میں کوتاہی کرنا اور روزہ نہ رکھنا سخت گناہ ہے اس سے بچیں اور روزہ خود بھی رکھیں اور اپنے متعلقین اور اہل و عیال کو بھی رکھوائیں۔

روزہ دار کیلئے جنت میں مخصوص دروازہ

”عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان فی الجنة بابا یقال له الريان یدخل منه الصائمون یوم القیمہ لا یدخل منه احد غیرہم یقال این الصائمون؟ فیسلمون لا یدخل منه احد غیرہم فاذا دخلوا اغلق قلم یدخل منه احد“

”حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الريان کہا جاتا ہے اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ ہر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لئے روزے رکھا کرتے تھے اور وہ بھوک

پیس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پکار پر چل پڑیں گے ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔“

اسی طرح دوسری جگہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن ادم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبع مائۃ ضعف قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی واما اجزی بہ یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ و الخلوף فہم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک و الصیام جنة و اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفت ولا یصخب فان سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرء صائم۔ (رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے (یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق

عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم دس گنا ضرور عطا ہوگا اور بعض کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمالِ حسنہ کا اجر سات سو گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانونِ رحمت کا ذکر فرمایا) مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لئے (ایک شخص) ہے اور میں ہی (جس طرح چاہوں گا) اس کا اجر وثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہشِ نفس اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے (پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا) روزہ دار کے لئے دوسرے ہیں۔ ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے مالکِ دہلی کی بارگاہ میں حضوری اور شرفِ ہریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے (یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے) اور روزہ (دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لئے اور آخرت میں آتشِ دوزخ سے حفاظت کے لئے) ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کہے

اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔“

روزہ دار کے لئے پرہیز

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن لم یدع قول الرور والعمل بہ فلیس للہ حاجة فی ان یدع طعامہ وشرابہ .

(رواہ البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے (روزے کی حالت میں) بے ہودہ باتیں کرنا (مثلاً غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گناہ کا کام نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“ (بخاری، مشکوٰۃ)

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صیام لیس لہ من صیامہ الا الظمآ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر . (مشکوٰۃ ص ۱۷۷)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے (بھوک) پیاس کے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ وہ روزے میں بھی بدگوئی، بد نظری اور بدگئی نہیں چھوڑتے اور کتنے ہی (رات کے تہجد

میں) قیام کرنے والے ہیں جن کو اپنے قیام سے ماسوائے
جاگنے کے کچھ حاصل نہیں۔“ (دارمی، مشکوٰۃ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
روزہ ڈھال ہے کہ نفس و شیطان کے حملے سے بھی بچاتا ہے او
ر گناہوں سے بھی باز رکھتا ہے اور قیامت کے دن (دوزخ کی
آگ سے بھی بچائے گا) پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا
دن ہو تو نہ تو ناشائستہ بات کرے، نہ شور مچائے۔ پس اگر کوئی شخص
اس سے گالی گلوچ کرے، لڑائی، جھگڑا کرے تو (دل میں کہے یا
زبان سے اس کو) کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں (اس نے
تجھ کو جواب نہیں دے سکتا کہ روزہ اس سے مانع ہے)۔“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

”حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑے نہیں۔“
(نسائی، ابن خزیمہ، بیہقی)

ایک روایت میں ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ڈھال کس چیز
سے پھٹ سکتی ہے۔ فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔
(طبرانی فی الاوسط، ابی ہریرہ)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہچانا اور جن

چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے ان سے پرہیز کیا تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔“ (صحیح ابن حبان، بیہقی، ترمذی)

دو عورتوں کے روزوں کا واقعہ

”حضرت عبید اللہ (رسول اللہ ﷺ کے آزادہ کردہ غلام) کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آپ ﷺ نے سکوت اور اعراض فرمایا اس نے دوبارہ عرض کیا غالباً دو پہر کا وقت تھا کہ یا رسول اللہ! بخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ نے ان دونوں کو بلوایا جب وہ آگئیں تو آپ ﷺ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرے۔ اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی۔ جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری کو قے کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قے میں بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا۔ جس سے پیالہ بھر گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کر لیا کہ ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی فحبت کرنے لگیں۔)۔“

(احمد ابن ابی الدین، رواہ بیہقی و الطحاوی وابن ابی الدین فی زم
الطبہ و بیہقی من المس)

روزہ کے فوائد

کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پروردگار کی رحمت کاملہ اس عمل اور عبادت کے کرنے والے کو دین دنیا دونوں جگہ اپنی آغوش میں چھپالے ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزہ کا فائدہ بھی بڑا عظیم اشان ہوگا مگر اس کے علاوہ روزے کے کچھ اور بھی روحانی اور دینی فوائد ہیں جن کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر کچھ فوائد بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) روزہ کی وجہ سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، نفس امارہ کی تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے جن اعضاء کا تعلق براہ راست نیکی اور ہدی سے ہے (جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور ستر وغیرہ) ست ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ:

”جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں یعنی انہیں

اپنے کام کی رغبت نہیں ہوتی اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام

اعضاء بھوکے ہوتے ہیں انہیں اپنے

کام کی رغبت ہوتی ہے۔“

اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے جتنے اعضاء انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مخصوص کاموں کے لئے پیدا کیا ہے مثلاً آنکھ کو لیجئے۔ اس کو دیکھنے کے لئے پیدا کیا

گیا گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لہذا بھوک کی حالت میں آنکھ کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ ہاں! جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور وہ جائز و ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔

(۲) روزہ کی وجہ سے دل کدورتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی کدورتیں آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی زبان کا ضرورت سے زیادہ کلام کرنا آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا اسی طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے۔ ظاہر ہے روزہ دار فضول گوئی اور فضول کام سے بچا رہتا ہے اسی وجہ سے اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے۔

اس طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے اور نیک کاموں کی طرف میلان اور رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔

(۳) روزہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم و کرم کا سبب ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیل چکا ہوتا ہے چنانچہ وہ جب کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے خود اپنی بھوک کی حالت یاد آتی ہے جس کی وجہ سے اس میں رحم و کرم کا جذبہ بھرتا ہے۔

(۴) روزہ دار اپنے روزہ کی حالت میں گویا فقراء، مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے کہ جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، (مذاہق جدید ص ۲۹۴)

رمضان کا روزہ نہ رکھنے کا نقصان

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من افطروا من رمضان من غیر
وخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدھر کلمہ وان
صامہ (مشکوۃ ص ۱۷۷)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی
چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں
کر سکتا (یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا
ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا
ممکن نہیں۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، بخاری)

تراویح سنت مؤکدہ ہے

چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

و قیام لیلہ تطوعاً.

اس خطبے میں سرور دو عالم ﷺ نے رمضان شریف کی راتوں میں بارگاہ خداوندی
میں کھڑے ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ نفل دینی
اصطلاحات کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کو سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل
نماز پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں نفل سے سنت مؤکدہ مراد ہے کیونکہ

تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لئے خواہ وہ امیر ہو یا غریب شہری ہو یا دیہاتی، تاجر ہو یا ملازم از روئے شرع سنت مؤکدہ ہے اور مردوں کے لئے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو (تراویح اور تلاوت قرآن پاک کیلئے) تمہارے واسطے (اللہ کے حکم سے) سنت بنایا (کہ مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے) جو شخص ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائیگا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی اسکے سارے گناہ (صغیرہ) معاف کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب رمضان کی راتوں میں نوافل (تراویح و تہجد) پڑھیں گے ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (بخاری و مسلم)

تراویح پڑھنا اللہ کے قرب کا سبب ہے

تراویح پڑھنا اللہ تعالیٰ سے قربت کا سبب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے بڑھتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جس سے بات کریں جس کی بات سنیں اس سے محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کو سننے اور جو اس کو پڑھے گا اور جو اس کے ساتھ رہے گا تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی۔

مسئلہ:- تراویح کی نماز میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ حافظ خواہ قریب البیوخ ہو وہ بالغ مردوں کی امامت نہیں کر سکتا اور اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ (ہدایہ)

مسئلہ:- وارڈھی مونڈنے یا کتروانے والے حافظ کو تراویح کی نماز میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس کو امام بنانے والے گنہگار ہیں (شامی) جبکہ آجکل اس میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔

مسئلہ:- اجرت دے کر تراویح پڑھوانا جیسا کہ رائج الوقت ہے کہ معروف یا مشروط طور پر ضرور کچھ نہ کچھ دینا طے ہوتا ہے بالکل حرام ہے اگر بلا اجرت اخلاص سے پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو الم تر کیف سے تراویح ادا کریں۔ (شامی ولعہ اذقاری)

مسئلہ:- اگر کسی مجبوری یا بیماری کی بناء پر تراویح نہ پڑھ سکے اور رات گزر جائے تو تراویح کی قضاء واجب نہیں۔ (حاکمیری)

مسئلہ:- تراویح رمضان المبارک کے پورے ماہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ (شامی) بعض لوگ قرآن کریم ختم ہونے پر تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے۔

(ماخوذ، درمضان کے فضائل اور فرائض: ص ۶، ۷، ۸)

رمضان میں عبادات ناقلة کا ثواب

پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

من تقرب فیہ بخصلة کان کمن ادى فريضة
فیما سواہ.

”یعنی جو کوئی اس مہینے میں نقلی نیکی کرے گا تو اس کا درجہ دوسرے
مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔“

نقل اور فرض کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آدمی اس مہینے میں ایک رکعت نقل
پڑھتا ہے تو ایک فرض کے برابر ہے۔ فرض اور نقل میں تناسب یہ ہے کہ فرض نقل
سے ستر گنا زیادہ ہے۔ یعنی ستر (۷۰) نقل پڑھے تو ایک فرض کے برابر۔

ومن ادى فیہ فريضة کان کمن ادى سبعین
فريضة فیما سواہ

”یعنی کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس
نے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کئے۔“

اس خطبے میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نقلی عبادت کرے گا اس کا
ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا۔“

یوں سمجھ لیجئے کہ ”شب قدر“ کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات
کی خصوصیت ہے لیکن نیکی کا ثواب ستر گنا ملتا ہے رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر

رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

رمضان کا آخری عشرہ

عن عائشہؓ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لایتجہد فی غیرہ۔
(معارف الحديث)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں ایسی عبادت و محنت کرتے تھے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی۔“ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ)
عن عائشہؓ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شدنا میررہ واحیی لیلہ والیقظ اہلہ۔

(معارف الحديث)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنحضرت ﷺ شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

اعتکاف آخری عشرہ کی اہم عبادت

رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے
اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ عبادت اور نیکی میں لکھا جاتا ہے، اس کو ہر وقت وہی

ثواب ملتا ہے جو نمازی کو نماز میں ملتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں نماز کا ہی ثواب ملتا ہے تو مختلف گویا نماز کے انتظار میں مسجد میں ہے اسلئے اس کا ہر لمحہ عبادت ہے۔

اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کیلئے یہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، دقات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اعتکاف کی سنت چلی آرہی ہے۔

اعتکاف دو حج، دو عمرے کا ثواب

عن حسینؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اعتکف عشر فی رمضان کاکحجتین وعمرتین
(الترغیب والترہیب)

”حضرت حسینؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان میں آخری دس دن کا اعتکاف کیا اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب ہوگا۔“ (ترمذی، ترغیب)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دو زرخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنادیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔“ (طبرانی، المعجم الکبیر)

یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے
چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة.

اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک صبر تو بالکل ظاہر ہے کہ
کھانا پینا اور خواہشات کی تکمیل سے روزہ دار کو دن بھر صبر کرنا پڑتا ہے، پیاس لگی
ہے صبر سے کام لیتا ہے، بھوک لگی ہے صبر سے کام لیتا ہے۔

صبر کے معنی

اصل صبر کے معنی آتے ہیں روکنے اور باندھنے کے صبر میں انسان اپنے
نفس کو روک کر اور باندھ کر رکھتا ہے یعنی اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کے حکم پر چلتا ہے اور بھی صبر کے بہت سے مواقع ہیں۔ بھوک لگی ہوتی ہے اس سے
اکثر لوگوں کو غصہ آتا ہے اس پر صبر کرنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ لینے سے خونخوار
درندے بن جائیں کہ جیسے لوگوں کو خوف ہو کہ دیکھو بھائی شیر آ رہا ہے بچو ورنہ پھاڑ
دے گا۔ تو روزہ رکھ کر کے ایسے درندے نہ بن جائیں اور یہ بھی کہتے نہ پھریں کہ
دیکھو میرا روزہ ہے بات زیادہ مت کرو۔ روزہ میں غصہ بہت آتا ہے، روزہ میں تو
غصہ نہیں آنا چاہئے۔

مسئلہ یہی ہے بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے جب غصہ
کرے جھگڑا کرے مار پٹائی کرے تو کہتے ہیں اس کو روزہ لگ رہا ہے حالانکہ روزہ
لگانا اصل یہ ہے کہ غصہ نہ آئے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نہ ہو صبر و تحمل پیدا ہو جائے اس

لئے کہ روزہ کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو روکے۔

اور صبر کا بدلہ جنت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہئے.....؟

اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے

ساتویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

وشرح المراسلة.

اور یہ مہینہ غنخواری اور ہمدردی کا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غنخواری اور ہمدردی کی

جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔

روزہ دار کو انتظار کروانے کی فضیلت

آٹھویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

من اطرفيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعق

وقبته عن النار.

”یعنی جو کوئی کسی روزے دار کو اظہار کروائے تو یہ اس کے لئے

مغفرت اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔“

کہاں اس کی طرف خیال ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو بالکل اس کا احساس اور خیال نہیں

کتنی چیز اپنے گھر میں پکاتے اور کھاتے ہیں اور کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں ان کو

افطار کے لئے سامان مہیا نہیں ہوتا اگر واقعی موساسۃ اور ہمد روی ہو اس بات کا خیال

ہو کہ انتظار کرنے سے ثواب ملے گا اور یہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ ہماری

گروں چھوٹ جائے گی۔ جہاں اپنے لئے سامان کرتے ہیں وہاں کچھ اور بھی

کر لیں لیکن روزہ رکھنے والے جو لوگ، مسجد میں رہتے ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ لوگ تو صرف جمعہ جمعہ کھاتے ہیں بس جمعرات کے دن جو کچھ چاہا بھیج دیا پاتی دن تو روزہ ہی روزہ ہے۔ آٹھ دن تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ جب بھی بھیجتا ہوگا جمعرات کو بھیجیں گے۔ بس آٹھ دن کے بعد پھر ملے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ جتنا ثواب روزہ دار کے لئے ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کے لئے بھی ہے مگر اس کے ساتھ اتنی بات اور بھی ہے کہ روزہ رکھنے والے کے اجر سے کچھ کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بے حد وسیع ہے ہر ایک کو پورا ثواب ملے گا۔ اس کے حساب و کتاب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

قالوا یا رسول اللہ لیس یجد کلنا ما یفطر الصائم.

جب یہ فضیلت صحابہ کرام ؓ نے سنی کہ افطار کروانے کی اتنی فضیلت ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ (ﷺ) ہم میں سے ہر ایک میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے اتنا سامان تو نہیں کہ ہم کسی کو کھلا پلا سکیں۔

صحابہ کرام ؓ کا فقر و فاقہ

صحابہ کرام ؓ پر جو فقر و فاقہ کے دن گزرے ہیں جو مشکلات ان کو پیش آئی ہیں اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر مسجد شریف میں گر جاتا تھا تو لوگ آتے

میری گردن پر پھر رکھتے اس خیال سے کہ یہ مرگی کا دورہ ہے حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا بلکہ بھوک کی شدت سے ہمارے اوپر یہ حالت طاری ہوتی تھی۔

اصحابِ صفہ کی حالت

اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ:

”کئی کئی وقت قاتے کی وجہ سے ہم لوگ نماز میں سہار لیکر کھڑے

ہوتے اور کبھی بے ہوش ہو کر نماز کے اندر ہی گر جاتے جو بدوی

لوگ مسہد نبوی ﷺ میں آئے ہوتے وہ ہمیں دیکھ کر کہتے

ہاؤ لاء مجاہدین۔

یہ مجنون پاگل ہیں نماز میں گر جاتے ہیں یا جو بھی کیفیت ان پر ہوتی ہے بے ہوشی کی تو لوگ ان کو مجنون پاگل کہا کرتے تھے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ کئی کئی وقت قاتے کی وجہ سے ان پر یہ حالت طاری ہوتی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ فضیلت سنی تو خود جگہ کی وجہ سے ان کے اپنے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں کو کیا افطار کرائیں گے یہ سوال کیا تھا۔

تو جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرائے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے یا سی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب دیتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تمام چیزیں کھلائیں بلکہ دسترخوان بچھایا اس پر ایک چیز رکھ دی اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص افطار کے لئے کوئی چیز لے آئے تو اس کو قبول کر لے اور اس سے افطار کر لے اس لئے کہ افطار

کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا کہ روزہ دار کو ملا ہے۔

ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا بغیر کسی سبب کے دوسرے کے سامان سے افطار کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس سبب سے دوسروں کے مال سے افطار کرنے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔

مال حرام کی افطاری سے پرہیز

اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ افطار مشکوک ہے یا حرام ہے یا کوئی اور خرابی ایسی معلوم ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہے پھر تو واقعی اس کو رد کر دینا چاہئے اس میں ہاتھ نہیں لگانا چاہئے لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے تو اچھی بات یہی ہے کہ دوسرے کے مال سے بھی افطار کر لے تاکہ اس کو بھی ثواب مل جائے ہم کو بھی مل جائے لیکن لوگ اس بات کا لحاظ کم کرتے ہیں اول تو کھلانے والے بھی کم کرتے ہیں کہ پاک اور حلال مال کھلائیں اور کھانے والے بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کیا کھلا رہا ہے۔ کھلانے والے کو خیال ہی نہیں کوئی حرام چیز کھلا دیں گے تو خواہ مخواہی میں اس کا روزہ برباد کر دیں گے اور ثواب سے محروم کر دیں گے اور ہم کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔

روزہ افطار کرانے کا ثواب

”حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان

جہاں دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔“ (صحیح، شعب الایمان، مشکوٰۃ)

غروب کے بعد افطار میں جلدی کرنا

”حضرت سہیل بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک (مغرب کے بعد) افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“ (بخاری و مسند، مشکوٰۃ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین بحال رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ)

روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے

”حضرت سہیل بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، مشکوٰۃ)

”حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز (مغرب) سے پہلے روزہ افطار کرتے، تازہ کھجوروں سے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک خرما کے چند دانوں سے، اگر وہ بھی میسر نہ آتے تو چند گھونٹ پانی کے پی لیتے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ)

افطار کی دعا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبُتِ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ.

”پاس جاتی رہی، انشویاں تر ہو گئیں اور اجر انشاء اللہ ثابت ہو گیا۔“

حضرت معاذ بن زہرہ ؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

(ابوداؤد، مشکوٰۃ)

”اے اللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے

رزق پر افطار کیا۔“

افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے

”حضرت عمر بن خطاب ؓ سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا

کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس

”میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے مراد نہیں ہوتا۔“
(طبرانی، معجم صغیر، ص ۱۸۱، طبرانی، معجم صغیر، ص ۱۸۱)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کی، یہاں تک کہ افطار کرے۔ حاکم عادل کی اور مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ مدت کے بعد کروں۔“
(احمد، ترمذی، ماہن حبان، مشکوٰۃ، ص ۱۸۱، طبرانی، معجم صغیر، ص ۱۸۱)

”ایک روایت میں ہے تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے کہ ان کی دعا رد نہ فرمائے۔ (۱) روزے دار یہاں تک کہ افطار کرے، (۲) مظلوم کی یہاں تک کہ بدلہ لے لے۔ (۳) مسافر یہاں تک کہ سفر سے لوٹ آئے۔“
(بخاری، ص ۱۸۱، طبرانی، معجم صغیر، ص ۱۸۱)

عبداللہ بن ابی ملکہ حضرت عبداللہ عمرو بن عاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الْبَیِّ وَبِعَثِّ کُلِّ شَیْءٍ
اَنْ تَغْفِرَ لَیْ۔

”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرما دیجئے۔“ (بخاری، ص ۱۸۱، طبرانی، معجم صغیر، ص ۱۸۱)

سحری کھانا باعثِ برکت ہے

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
سحری کھالیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ)

”حضرت عمرو بن حاص ص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری
کھانے کا فرق ہے (کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا
ممنوع تھا) اور ہمیں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی
اجازت ہے۔“

(مسلم، مشکوٰۃ)

”ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے
ہیں۔“ (الترغیب)

فائدہ:

ان تینوں احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ سحری کے
وقت اگر بھوک نہ بھی ہو تب بھی اتنے بڑے انعام و فضیلت سے محروم نہ رہے صرف
ایک کچھور کھالیں، یا چند گھونٹ پانی پی لیں، انشاء اللہ سحری کی فضیلت حاصل
ہو جائیگی، اور ثواب سے محروم نہ رہیں گے۔

مسئلہ... نصف شب کے بعد جس وقت بھی سحری کھائیں سنت ادا ہو جائیگی لیکن
بالکل آخری شب میں کھانا سنت ہے اور افضل ہے۔ لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ

روزہ مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک ہونے لگے۔

ماہ مبارک کے تین حصے

نویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

وهو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره

عق من النار.

اس خطبے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔

حضرات محدثین نے حدیث کے اس حصے کے کئی معنی لکھے ہیں لیکن جو بات سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو لوگ طاعت و فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہر حال میں ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ابتداء ہی سے ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تھے۔ پھر اس خصوصی رحمت میں داخل ہو گئے۔

(۲) جو لوگ کچھ نیکی بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ بھی تو جب وہ دس روزے رکھ لیتے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ استغفار کر کے پاکی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسرے عشرے کے ائمہ ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(۳) جو بہت زیادہ گناہگار ہیں اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اس کے بعد محنت اور مشقت اٹھائیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں تو آخری عشرے میں

ان کو بھی چھکارا مل جاتا ہے۔ جاؤ تم بھی آزاد ہو یہ جب ہی ہے کہ جب اور کوئی کام گناہ کا نہ کرے۔

تو کرو ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے کی فضیلت

دسویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی:

من خفف عن مملوكه غفر الله له.

یعنی جو کوئی شخص اپنے غلام کا، ملازم کا اور اپنے ساتھ کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے، اس لئے کہ روزہ رکھ کر زیادہ مشقت اٹھانے میں دشواری ہوتی ہے۔ کام کرانے والے کو اس کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا بار اس پر ڈال دے اور اس سے زیادہ ظلم والی شکل یہ ہے کہ خود بے روزہ رہے اور ملازم جو روزہ دار ہے اس سے ظلماً زیادہ کام لیتا رہے یہ انتہائی شقاوت کی بات ہے خود تو روزہ خور ہے اور جو روزہ دار ہے اس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں یہ جو کچھ فرمایا یہ سب باتیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی ہیں۔

اس مہینے میں چار کام خصوصیت سے کرنے کے ہیں

جناب نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ :

”اس مہینے میں چار کام خصوصیت سے کرنے کے ہیں اور بہت

کثرت کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ فرمایا واستکفروا یعنی

بہت کثرت سے ان کاموں کو کرو۔ دو کام ایسے ہیں کہ ان سے تم

اپنے رب کو راضی کر دو اور دو کام ایسے ہیں کہ ان سے تمہارے لئے کوئی چارہ نہیں، ان کے کرنے پر تم مجبور ہو، لازمی ہے تمہارے لئے کرنا۔“

پہلے دو کام کثرت سے کرنے کے یہ ہیں

(۱) لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ اس کو کثرت سے پڑھو اس لئے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہے۔ جلد دو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اور ارشاد فرمایا الفضل الذکر لا الہ الا اللہ تمام ذکر میں الفضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ معنی تو ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں۔ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی معبودیت، اس کی محبوبیت، ان ساری چیزوں کا تصور کر کے کہیں کہ اس کے جیسا کوئی معبود نہیں، تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ رمضان المبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔

(۲) اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو۔ حقیقت یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہر ایک سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انسان مرکب ہے خطا و لسان سے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔

حضور ﷺ کا معصوم ہونے کے باوجود استغفار فرمانا
حضور ﷺ کا معصوم ہیں اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لئے فرماتے ہیں کہ:
”میں ایک مجلس میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ سے گناہوں
کی معافی چاہتا ہوں۔“

حالانکہ آپ ﷺ کا معصوم ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جو صبح سے شام تک نہ جانے کتنے
گناہ کر ڈالتے ہیں ان کو تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا نا چاہئے۔
خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے اس امت کے اوپر
تو اس کی قدر کرنی چاہئے کہ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں:

استغفر اللہ، استغفر اللہ وہی من کل ذنب و اتوب
الیک، استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو
الحی القيوم و اتوب الیک اللہم اغفر لی و
ارحمنی و عافنی

اس طرح سے اور بھی استغفار کے کلمات ہیں ضروری نہیں کہ عربی کے ہی کلمے یاد
ہوں اگر کسی کو عربی کلمے یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہے کہ:
”اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما دے اور
مغفرت فرما دے اور اپنے گناہوں کا تصور کر کے کہ ہم واقعی گناہ
کار اور خطا کار ہیں۔“

استغفار میں دین و دنیا دونوں کا نفع ہے
استغفار میں دین و دنیا دونوں کا نفع ہے۔ یہاں معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال

سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. (ہود: ۹۰)

”اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو۔“

يُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. (زوح: ۱۲)

تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے مال سے اور اولاد سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوت نصیب فرمائیں گے تو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں دینی اور دنیوی دونوں ہیں تو فرمایا یہ دونوں چیزیں تو لازمی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔

آخری دو کام یہ ہیں، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ

وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا

”یعنی اور دو باتیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ

نہیں لازمی ہیں، وہ یہ ہیں۔

فَتَسْتَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ النَّارَ.

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہو۔

(۲) اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بار بار یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جنت الفروس نصیب فرما دے۔

اور اللہ تعالیٰ سے برابر دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں۔

اللهم اجزنا من النار.

یہ مختصر دعا ہے اور اگر یہ یاد ہو تو پوری دعا یہ مانگیں:

اللهم اجرنا من النار و ادخلنا جنة النعيم

بغیر حساب۔

یہ پڑھتے رہیں کثرت سے۔ بہر حال (۱) کلمہ طیبہ کی کثرت اور (۲) اپنے گناہوں سے استغفار (۳) اللہ رب العزت سے جنت کا سوال (۴) جہنم سے بچنا۔ یہ معمول ہونا چاہئے۔

قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے معمولاتِ رمضان

حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کے مجاہدات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت گنگوہیؒ کی ریاضت و مجاہدہ کی یہ حالت تھی کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا اور ترس کھایا کرتے تھے، چنانچہ اس پیرانہ سالی میں جب کہ آپ ستر (۷۰) سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے تھے۔ مگر کثرتِ عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور مغرب کے بعد بیس (۲۰) رکعت صلوٰۃ الوداع پڑھا کرتے تھے۔ جس میں تقریباً دو پارے قرآن مجید سے کم کی تلاوت نہ ہوتی تھی، پھر اس کے ساتھ رکوع سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والوں کو سہو کا گمان ہونے لگتا، نماز سے فارغ ہو کر نماز تک جانے اور کھانا کھانے کے لئے مکان پر ٹھہرنے کی مدت میں کئی پارے کلام پاک کے ختم کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد نمازِ عشاء اور صلوٰۃ التراويح جس میں گھنٹہ سوا گھنٹہ سے کم خرچ نہ ہوتا تھا۔

تراویح سے فارغ ہو کر ساڑھے دس گیارہ بجے آرام فرماتے اور دوڑھائی

بچے ہی اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر ڈھائی تین گھنٹے تک تہجد میں مشغول رہتے، بعض مرتبہ سحری کھانے کے لئے کسی خادم کو پانچ بجے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو نماز ہی میں مشغول پایا، نماز فجر کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک وظائف و اوراد اور مراقبہ میں مصروف رہتے، پھر اشراق پڑھتے اور کچھ دیر استراحت فرماتے، اتنے میں ڈاک آجاتی تو خطوط کے جوابات اور فتاویٰ لکھواتے اور چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے، ظہر کے بعد حجرہ شریف بند ہو جاتا اور تا عصر کلام پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، باوجودیکہ اس رمضان میں جس کا مجاہدہ لکھا گیا ہے پیرانہ سالی اور نقاہت کے ساتھ وجع الورك (یہ ایک شدید درد کا نام ہے) کی تکلیف شدید کا یہ حال تھا کہ استیجا گاہ سے حجرہ تک تشریف لانے میں حالانکہ پندرہ سولہ قدم کا فاصلہ ہے مگر راہ میں بیٹھنے کی توبہ آتی تھی اس حالت میں فرائض تو فرائض نوافل بھی کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھے اور پھر ان نوافل میں گھنٹوں کھڑا رہنا، بارہا خدام نے عرض کیا کہ آج تراویح بیٹھ کر ادا فرمالیں تو مناسب ہوگا مگر جب بھی آپ کا جواب یہی تھا۔

”نہیں جی یہ کم ہمتی کی بات ہے۔“

حضرت شیخ الہندؒ کے معمولاتِ رمضان

حضرت مولانا الحاج سید اصغر حسین صاحب دیوبندی سوانح شیخ الہندؒ میں تحریر فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت و خداوندی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے

لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات کلام مجید سننے میں گزار دیتے کیونکہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ خود حافظ نہیں تھے کئی کئی حافظوں کو سنانے پر مقرر رکھتے اگر وہ باہر کے رہنے والے خادم و شاگرد ہوتے تو ان کے قیام و طعام کا اہتمام فرماتے اور تمام مصارف برداشت فرماتے، تراویح سے فارغ ہو کر بہت دیر تک حاضرین کو مضامین علمیہ اور حکایات اکابر سے محفوظ فرماتے اور پھر اگر موقع ملتا تو چند منٹ کے لئے لیٹ جاتے، اس کے بعد نوافل کا سلسلہ شروع ہوتا ایک حافظ دو چار پارے سنا کر فارغ ہو کر آرام کرتا مگر حضرت اسی طرح مستعد رہتے اور دوسرا حافظ شروع کر دیتا، اسی طرح متعدد حافظ باری باری سے کئی کئی پارے سناتے قاری بدلتے رہتے تھے مگر مولانا کبھی دو تین بجے تک اور کبھی بالکل سحر کے وقت تک کھڑے سنتے رہتے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ کے معمولاتِ رمضان

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ:

حضرت کا یہ معمول تھا کہ تہجد کے وقت بہت دیر تک یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک استغفار کرتے رہتے۔ استغفار کی کیفیت یہ ہوتی کہ تھوکنے کا اگلا ان پاس رکھ لیتے استغفار کرتے جارہے ہیں۔ زار و قطار روتے جارہے ہیں، ناک بھی صاف کرتے جارہے ہیں، آنسو بھی پونچھے جارہے ہیں۔ جب تک اذان نہیں ہوتی بس یہی کیفیت ان پر طاری رہتی۔ اللہ سے توبہ کرتے

رہتے حالانکہ اولیاء اللہ میں سے مشہور عالم مشہور محدث، مشہور مفسر، لیکن یہ کیفیت روز کی تھی کہ تہجد کے وقت تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر گھنٹوں استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے معمولاتِ رمضان

معمولاتِ اشرفیہ میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت والا اکثر خود قرآن شریف سناتے اور بلا مانع کبھی قرآن پاک سنانا نہیں چھوڑتے۔

نصف قرآن تک سوا پارہ پھر ایک پارہ روز پڑھتے، ستائیسویں شب کو اکثر ختم کرتے۔ ترتیل وہی رہتی ہے جو عام طور پر نماز پڑھانے میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی جلدی پڑھنا بھی ہوتا ہے تو حرفوں کا تناسب وہی رہتا ہے جو آہستہ پڑھنے میں ہوتا ہے۔ اوقاف و لہجہ کی رعایت جیسی حضرت والا کے پڑھنے میں ہوتی ہے کہیں کم پائی جاسکتی ہے یا دانتا اچھا کہ مشابہ شاذ و نادر ہی کہیں لگتا۔

قرآن شریف سے طبعاً حضرت والا کو ایسی مناسبت کہ گویا از اول تا آخر نظر کے سامنے ہے۔ کوئی لفظ یا کوئی آیت پوچھی جائے کہ کہاں آئی ہے تو فی البدیہہ جواب دیتے، تراویح نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھتے اور ترویحات کے درمیان اذکارِ مسنونہ ادا فرماتے، تہجد کے وقت بھی قرأتِ اکثر سری اور کبھی جہری کرتے، دوسری جگہ حضرتؒ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت اکثر نصف شب کے بعد تہجد کے لئے اٹھتے اور کبھی رات کے چھٹے حصے میں کبھی اس سے مقدم و موخر اکثر عادت آٹھ رکعت کی ہے کبھی کم زیادہ بھی ماہِ مبارک میں تہجد کی نماز پڑھتے تو محسوس ہوتا تھا

کہ ایک نور مثل صبح صادق اوپر کواٹھتا اور سفید رنگ کے شعلے حضرت کے جسم سے بار بار اوپر کواڑتے تھے۔ (معمولات اثریہ)

اکابر کے حالات و معمولات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ نے اپنی کتاب ”اکابر کا رمضان“ میں تفصیل سے تحریر کئے ہیں، حضرت شیخ نے اس رسالہ میں ہمارے اسلاف کے رمضان و غیر رمضان کے معمولات نہایت تفصیل سے درج فرمائے ہیں یہاں اختصار سے چند اکابر کے بعض معمولات نمونہ کے طور پر ذکر کئے ہیں۔ تفصیل کے لئے حضرت شیخ کا مذکورہ رسالہ ملاحظہ کیجئے۔

ماحول کی ضرورت و اہمیت

ہر کام کے لئے ایک ماحول اور فضا ہوتی ہے۔ اگر وہ ماحول اور فضا نہ ملے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو طاعت اور بندگی کے لئے نیکی اور تقویٰ کے لئے مسجد کی جگہ سب سے اچھی ہے بہت سے شر سے بچو کا ذریعہ ہے۔ دیکھئے بازار میں جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بیٹھ کر دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بھی بہائیں، لوگ تماشہ بنائیں مگر لیکن مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کریں تو بہداشتغفار کریں تو کوئی نہ اس کو عیب سمجھے گا نہ تماشہ بنائے گا نہ لوگ بھیڑ لگائیں گے کہ اسکو کیا ہو گیا۔ اس لئے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ مسجد اسی کام کے لئے ہے۔

تو مسجد میں کثرت سے رہنا، پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھنا۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونا، یہ سب اسی وقت ہے جبکہ صبح ماحول ہو۔

اطاعت کیلئے سب سے بہتر ماحول مسجد کا ہے

اس کے لئے سب سے بہتر ماحول مسجد کا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس لئے اپنے کو ابھی سے تیار کیجئے اور اپنے دل میں ہمت اور حوصلہ پیدا کیجئے، جیسے کوئی اہم کام پیش آنے والا ہوتا ہے جیسے شادی ہے تو چھ مہینے پہلے تیاری ہونے لگتی ہے سوٹ بننے لگتے ہیں، سامان خریداجاتا ہے اور دعوت کا انتظام ہوتا ہے۔ سارے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی شادی میں چار مہینے باقی ہیں تو یہ دنیا کے ایک دن کے کام کے لئے اتنا اہتمام اور جو مسئلہ آخرت کا ہے دائمی زندگی کا ہے تو اس کی تیاری کے لئے اپنے کو ہر وقت تیار رکھیں کہ انشاء اللہ تلاوت کریں گے، اچھے نوافل پڑھیں گے۔ اتنا وقت مسجد میں گزاریں گے۔

رمضان المبارک میں کرنے کے کام (بطور خلاصہ)

رمضان المبارک اُبنائے آخرت بننے کا مہینہ ہے، دنیاوی، کاروباری اور ملازمتی مصروفیات ختم کر کے زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک میں اسلامی زندگی اختیار کریں جس کے لئے درج ذیل امور کو اپنے اپنے حالات کے مطابق ترتیب دیکر اور ایک نظام الاوقات بنا کر پابندی سے انجام دیں۔

☆ صدقِ دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام رکھیں۔

☆ روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کریں، بلا عذر شرعی ترک نہ کریں۔

☆ روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے

بے حد بچائیں۔

☆ نماز باجماعت کا مکمل اہتمام کریں۔

☆ اشراق، چاشت، اوابین، صلوٰۃ التَّسْبِيح، تحیۃ الوضوء اور تہجد کے نوافل کا معمول بنائیں۔

☆ رسول اکرم ﷺ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ اس مقصد کے لئے اسوۂ رسول

اکرم ﷺ، تالیف حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا مطالعہ بہت کافی ہے۔

☆ تلاوت قرآن کریم کا جس قدر زیادہ ہو سکے، معمول بنائیں۔

☆ چلتے پھرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد رکھیں، کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر، پھر ورد شریف پڑھ لیا کریں۔

☆ جنت الفردوس مانگیں اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگیں، نیز ملک و ملت کی صلاح و فلاح کی دعا کریں اور اس ناکارہ کے لئے بھی دعاء مغفرت اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرمادیں بڑا کرم ہوگا۔

اگر ماہ مبارک ان باتوں کے التزام و اہتمام کے ساتھ گزر گیا تو قوی امید ہے کہ انشاء اللہ ضرور دل کی حالت بدلے گی اور حالات میں تبدیلی آئے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا، دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری و فانییت محسوس ہو کر اس سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی، فکرِ آخرت کا ذوق پیدا ہوگا، اس کرب انگیز زندگی میں سکون و اطمینان محسوس ہوگا اور پھر سال کے دیگر مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اسلامی زندگی سے قریب رکھنا اہل ہو جائے گا۔

روزہ کے ضروری احکام و مسائل

ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا

☆ کوئی دوا چکھی اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔

☆ کان میں پانی پڑ گیا یا خود ڈالا یا تنکالے کر کان کھجایا اور اسے میل لگ گئی اور اسی

میل سمیت دوبارہ بار بار کان میں ڈالا۔

☆ دانتوں کے درمیان چنے سے کم مقدار کی کوئی چیز پھنسی رہ گئی اور دوران روزہ

حلق میں چلی گئی۔

☆ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا اور پیٹ تک نہ پہنچا، یا پیٹ میں پہنچ گیا مگر

تھوک اس پر غالب تھا۔

☆ ناک کی رطوبت سڑک کر حلق میں لے گیا اور وہ پیٹ میں اتر گئی یا منہ کی رال

اور بلغم اسی طرح نکل گیا، خواہ یہ چیزیں اندر ہی اندر نکل لیں یا ناک اور منہ سے باہر

نکل کر بہنے لگیں لیکن دھار ٹوٹنے نہ پائی تھی کہ نکل لیں۔

☆ گفتگو کرتے ہوئے ہونٹ لعاب سے تر ہو گئے اور اسے زبان سے چاٹ کر نکل

لیا۔

☆ تل یا اس جیسی خفیف سی چیز منہ میں ڈال کر چبائی اور وہ قلعی سے حلق میں اتر گئی

مگر اس کا مزہ محسوس نہ ہوا۔

صبح صادق سے پہلے پان کھا کر منہ اچھی طرح صاف کر لیا مگر صبح ہونے کے بعد بھی

پان کی سرخی تھوک میں دکھائی دیتی ہے تو تھوک نگلنے سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔
ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔

مکروہاتِ روزہ

بلا عذر کوئی چیز چکھنا یا چبانا

بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکھنا یا منہ میں رکھ کر چبنا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے، اگر عذر سے چکھے مثلاً کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہے اور عورت کو ڈر ہے کہ اگر سالن میں نمک کم و بیش ہو گیا تو خاوند بگڑ جائے گا تو زبان سے چکھنے میں کراہت نہیں۔ اسی طرح عورت کا چھوٹے بچے کو بلا عذر کوئی چیز چبا کر کھلانا بھی مکروہ ہے، لیکن عذر سے کھلائے کہ بچہ کے لئے دوسری نرم غذا موجود نہ ہو، نہ ہی بغیر روزہ کے کوئی دوسرا آدمی موجود ہو جو بچے کو غذا چبا کر دے تو ایسی صورت میں کراہت نہیں، اسی طرح روزہ دار اگر کھانے کی چیز خریدتے وقت زبان سے چکھ لے تو کراہت نہیں، بشرطیکہ اس چیز کی طرف اسے سخت احتیاج ہو اور بغیر چکھے خریدنے میں نقصان کا اندیشہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں کراہت کا حکم فرض و واجب روزہ سے متعلق ہے، نقلی روزہ ہو تو کراہت نہیں۔

قصداً تھوک جمع کر کے نگلنا

منہ میں قصداً تھوک جمع کر کے نگل جانا مکروہ ہے لیکن بلا قصد جمع ہو جائے تو نگلنا مکروہ نہیں۔

منجن یا پیسٹ کا استعمال

کوئلے، منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا اور عورتوں کا مسی یا دنداسہ لگانا مکروہ ہے، اگر ان کا کوئی جزء حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ (امداد الفتاویٰ: ۲/۱۴۶، احسن الفتاویٰ: ۳/۱۳۹)

بلا ضرورت دانت نکلوانا

روزہ میں ڈاکٹر سے دانت یا ڈاڑھ نکلوانا اور اس جگہ دوا لگانا بوقت ضرورت شدیدہ جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے، اگر دوا یا خون پیسٹ کے اندر جائے اور تھوک پر غالب ہو جائے یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (ردالمحتار مع الدرر: ۳/۳۹۶)

غیبت وغیرہ سے بچا جائے

غیبت، چٹلی، جھوٹ، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذا رسانی اور گناہ کے تمام کام یوں تو ہر وقت ہر حال میں حرام و ناجائز ہیں مگر روزہ دار آدمی کے لئے ان کی حرمت و شاعت دو چند ہو جاتی ہے اور ان کے سبب روزہ سخت مکروہ ہو جاتا ہے بلکہ حدیث کے مطابق ان گناہوں کی نحوست سے روزہ کا اجر و ثواب ہی غارت ہو جاتا ہے۔

ڈکار کے بعد منہ میں پانی آجانا

مسئلہ: جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں

آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی آتا ہے، اس سے روزہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔
(فتاویٰ رشدیہ کامل: ج ۳، ص ۳۷۷، ج ۴، ص ۳۷۸)

مسواک کا استعمال

مسئلہ:- مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ اسی وقت کی توڑی ہوئی، اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے جب بھی مکروہ نہیں۔ (بہشتی زیور حصہ ۳، ص ۱۳، بحوالہ مراقی الفلاح: ص ۲۱۰)

بھاپ لینے اور انہیلر کے استعمال

سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

مسئلہ:- انہیلر پمپ کے استعمال یا کسی بھی دوا کی بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر روزہ کی حالت میں انتہائی مجبوری کے وقت اس کو استعمال کیا گیا تو رمضان کے بعد اس روزے کی صرف قضا کرنا ہوگی کفارہ نہیں۔ تاہم اگر مریض کی حالت ایسی ہو کہ اس کے بغیر اس کا گزرا نہ ہوتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے صرف فدیہ دینا ہوگا۔

انجکشن لگوانا

مسئلہ:- کسی بھی قسم کا ٹیکہ خواہ وہ عضلاتی ہو یا وریدی ہو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی طبی ضرورت سے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھائی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محض روزہ کی مشقت کم کرنے کے لئے Drip یعنی گلوکوز کی بوتل لگوانا

مکروہ ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزہ کی حالت میں خون دینا

مسئلہ:- فصدر کھلوائے (Venesection) اور کسی مریض کے لئے خون دینے (Blood Donation) سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

انجائنا کا مریض روزہ کس طرح رکھے

مسئلہ:- انجائنا (دل کی طرف دورانِ خون کم ہو جانے) کے مریض اگر روزہ کی حالت میں Angised گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق کے نیچے اترنے نہ پائے تو منہ کی اندرونی تہہ سے اس کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر لعاب حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا احتیاط بہتر ہے۔

خونی بواسیر کا مریض

مسئلہ:- بواسیر کے مریض کو رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے پھر جب تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے اس وقت قضاء کرے، فدیہ دینا اس کو کافی نہیں ہے، البتہ ایسے مریض کو جس کا مرض دائمی ہو جائے اور صحت سے ناامید ہو، فدیہ دینا جائز ہے۔

جن وجوہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے

مسئلہ:- اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ سے نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ روزہ رکھے گا تو

بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے، جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضاء رکھ لے، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں، بلکہ جب کوئی مسلمان دین دار حکیم، طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا تب چھوڑنا چاہئے۔

مسئلہ:- اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔

مسئلہ:- اگر حکیم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئیں جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان دے گا تب بھی روزہ نہ رکھے اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دیندار حکیم کے بتائے بغیر اور تجربہ کئے بغیر اپنے خیال ہی خیال سے رمضان کا روزہ توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر صبح سے روزہ ہی نہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔

مسئلہ:- اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار ہو جائے گا تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو کب رخصت ہے؟

مسئلہ:- حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بچے کی جان کا کچھ ڈر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، پھر بعد میں قضاء رکھ لے، لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے کہ کوئی دایہ رکھ کے دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، البتہ اگر بچہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو ایسے

وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔

صدقہ فطر کے مسائل

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا (فی کس) ایک صاع کھجوریں یا اسی قدر جو دیئے جائیں غلام اور آزاد مکہ اور مکیہ (یعنی مرد اور عورت) اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے، اور نماز عید کے لئے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔“
(مشکوٰۃ: ج ۱۶، بحالہ بخاری و مسلم)

صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟

مسئلہ: صدقہ فطر ہر اُس شخص پر واجب ہے جس کی ملکیت میں سونا ساڑھے سات تولہ یا چاندی ساڑھے باؤن تولہ یا ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی یا مالی تجارت اور یا ضرورت سے زائد سامان ہو اور یا ان پانچوں یا بعض اشیاء کا مجموعہ ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مال نصاب پر چاند کے حساب سے ایک سال گزر جائے۔ لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر رمضان کی تیس (۳۰) تاریخ کو کسی کے پاس مال آگیا جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے تو عید الفطر کی صبح صادق ہوتے ہی اُس پر صدقۃ فطر واجب ہو جائیگا۔

صدقہ فطر کے فائدے

صدقہ فطر ادا کرنے سے ایک حکم شرعی کے انجام دینے کا ثواب تو ملتا ہی ہے۔ اُس

کے ساتھ دو مزید فائدے اور ہیں۔

اول یہ کہ صدقہ فطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول باتیں کیں اور جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلیں صدقہ فطر کے ذریعے روزے ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے اور اسی لئے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو کتنا سستا سودا ہے کہ محض دو سیر گیہوں دینے سے تیس روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے، یعنی لایعنی اور گندی باتوں کی روزے میں جو ملاوٹ ہوئی اُس کے اثرات سے روزے پاک ہو جاتے ہیں۔

گویا صدقہ الفطر ادا کر دینے سے روزوں کی قبولیت کی راہ میں کوئی اٹکانے والی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مسئلہ کی رو سے کسی پر صدقہ الفطر واجب نہ ہو تب بھی دے دینا چاہئے خرچ بہت معمولی ہے اور نفع بہت بڑا ہے۔

”فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر

طهر الصیام من اللغو والبرث

وطعمۃ للمساکین۔“ (رواہ ابو داؤد)

کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے

مسئلہ:- صدقہ فطر بالغ عورت پر اپنی طرف سے دینا واجب ہے۔ شوہر کے ذمہ اُس کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں۔ ہاں شوہر کی جو نابالغ اولاد ہے اُس کی طرف سے بھی اُس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے بچوں کی والدہ کے ذمے بچوں کا صدقہ فطر

دینا لازم نہیں ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میری طرف سے ادا کرو اور شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا اگرچہ اس کے ذمہ بیوی کی طرف سے ادا کرنا لازم نہیں ہے۔

صدقہ فطر کی مقدار

مسئلہ:- صدقہ فطر کی مقدار گندم سے نصف صاع اور جو، کھجور، کشمش سے ایک صاع ہے۔ جس کی مقدار گندم کے اعتبار سے آج کل کے زمانہ میں تقریباً پونے دو کلو، احتیاطاً دو کلو گندم یا اس کی قیمت ہے اور باقی تین چیزوں کی مقدار چار کلو یا اس کی قیمت ہے۔ گندم اور جو کے آٹے ستوکا بھی وہی حکم ہے جو گندم اور جو کا ہے۔ فطرانہ میں چاہے یہی اشیاء ادا کریں، چاہے بصورت نقد ان کی قیمت ادا کریں ہر طرح جائز ہے بلکہ نقد کی صورت میں ادا کرنا اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ اس سے فقیر کی ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔

بقیہ اجناس، مکئی، ہاجرہ، چاول وغیرہ سے اگر ادا کرنا چاہیں تو وزن کا اعتبار نہیں بلکہ قیمت کا لحاظ ضروری ہے۔ یعنی ان کی قیمت نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا کھجور، یا کشمش کے برابر ہو وزن خواہ ان سے زیادہ ہو یا کم۔

صدقہ فطر میں بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہے

مسئلہ:- صدقہ فطر میں بازار بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن (پلمبٹی اسٹور) کی دوکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ (نوائی رحمہ ۱۱۳/۳)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

جمالِ ہم نشین در من اثر کر د
وگر نہ من ہمہ خاکم کہ ہستم

میرے ساتھی وہم مجلس کی حسن و خوبصورتی
نے میرے اندر اچھے اثرات پیدا کر دیئے
ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔

(سعدیؒ)

تجلیاتِ تبارک

۱۔ رسالہ ذکر اللہ کے فضیلت اہریت
اور الحار و تہلیات غلامیہ کے روشنی
میں کیا ہے کے لیے

انکحات

معرفت و معرفت

حضرت مولانا عبد الواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

خلیفہ

موسسہ دارالعلوم محمدیہ اسلامیہ

ترجمہ و ترمیم

عاصم عبداللہ

کتاب خانہ دارالعلوم اسلامیہ

75230 کراچی 23
0333-2124384

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت

”حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچ کہ یہ بہترین ہجرت ہے، فرائض کی پابندی کر کہ یہ بہترین جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کر، کیونکہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔“

(طبرانی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَعَلَّمَا مَا لَمْ نَعْلَمْ
وَالصَّلَاةُ عَلَى الْفَضْلِ الرَّسْلِ وَآكِرِمِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اَمَّا بَعْدُ!

ایمان والوں کو ذکر کثیر کی تاکید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

(سورۃ الاحزاب، آیت ۴۱)

”اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔“

تفسیر مظہری نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے لئے ایک حد مقرر کر دی پھر اہل عذر کو معذور بھی قرار دیا۔ مگر ذکر الہی واحد عبادت ہے جس کی نہ کوئی حد مقرر کی نہ ترک ذکر کے لئے کوئی عذر قبول ہے (مگر پاگل اس سے مستثنیٰ ہیں) اور ہر حال میں اور ہر جگہ ذکر کرنے کا حکم دیا، رات ہو یا دن، سمندر ہو یا خشکی، صحت ہو یا بیماری، خفیہ ہو یا علانیہ، ہر حال میں ذکر کا حکم ہے۔ حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ذکر کثیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً نہ بھولے، صاحب تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں کہ کثرت ذکر کا حکم دینے میں یہ حکمت ہے کہ اس عمل میں نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی کام رکنا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ذکر الہی کے ساتھ کثیر مقامات پر کثیر کالفظ بھی بیان فرمایا ہے، چنانچہ ”سورۃ جمعہ“ میں ارشادِ باری ہے:-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(سورة الجمعة، آیت ۱۰)

”پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو اور خدا کی روزی
تلاش کرو (اور اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ
تم کو فلاح ہو۔“

فائدہ:

یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں بلکہ ہر حال میں اس کو یاد
رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو، یہ ایسی تدبیر ہے کہ قول میں، فعل میں، معاملات میں،
اخلاق میں، غرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کسی شعبے میں بھی تم بے راہ نہیں
ہونے پاؤ گے اگر کہیں کسی وجہ سے کسی موقع پر تمہارے قدم پھسلنے لگے تو یہ تدبیر تمہیں
تھام لے گی، ہمارا ذکر کرنا صرف اتنا نہیں کہ غلط راہ پر چلنے سے روکے گا بلکہ قدم
قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا اور منزل تک بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے گی۔

کثرتِ ذکر کا مطلب

اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت
زندگی کے ہر معاملہ میں کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام آتا رہے، ول ہمہ وقت اللہ کی
طرف راغب اور اس کی زبان و لہجہ اس کے ذکر سے تر رہے اس آیت مبارکہ میں
ذکر کا حکم دے کر یہ بھی فرمایا کہ ذکر کی حقیقت بھی سمجھو کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ

”لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

یعنی یہ فلاح دارین کا ذریعہ ہے، اس لئے اگر کسی کی نگاہ میں نوز و فلاح کی

کوئی اہمیت ہے تو اس کے حصول کا بنیادی سبب ”ذکر الہی“ ہے اس لئے ذکر کثیر کی اہمیت سے کیوں کراٹکار کیا جاسکتا ہے۔

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ

اپنے اوقات میں زندگی کے ہر لمحے اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔“ (مسلم اب جملۃ اہلب ایوان)

حدیث میں ”احیان“ کا لفظ آیا ہے جو مذکور ہے، احیان جمع ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اضافت جمع کی اپنے مابعد کی طرف استغراق حقیقی کا قاعدہ دیتی ہے پھر اس پر محیط الافر اولفظ ”کل“ بھی داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکل شرب، بول و براز، جماع اور نیند کے اوقات چھوڑ کر حضور اقدس ﷺ تمام اوقات ذکر الہی کرتے تھے۔

غور کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اور آخری نبی جسے اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اسے یہ ذکر الہی اتنا پسند ہے کہ زندگی بھر میں ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا، لہذا حضور ﷺ کی سنت کی پیروی میں حضور ﷺ کے پسندیدہ کام میں مشغول رہنا چاہئے۔

اللہ کے ذکر کے وقت کسی کی پرواہ نہ کی جائے

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے

کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:-

”ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔“ (رواہ احمد)

فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے دیا کار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت ”ذکر الہی“ کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس میں اور کثرت پیدا کر دینی چاہئے کہ لوگ تمہارا پیچھا مجنون اور پاگل سمجھ کر چھوڑ دیں۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے فضائل ذکر میں ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز تفتیح نہ دے گی۔ بہر حال کسی کی طعن زنی سے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیؓ کو نصیحت

”حضرت عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورؐ سے عرض کیا کہ احکام شریعت بہت ہیں جن کی تعمیل میں، میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کوئی آسان اور جامع عمل بتا دیجئے جسے میں ہرزبان بتالوں، آپؐ نے فرمایا کہ آسان عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے (شریعت کے تمام اعمال کی انجام دہی کثرت ذکر کی برکت سے تمہارے لئے آسان ہو جائیگی)۔“ (جامع ترمذی)

ہر عمل کی ادائیگی میں مشقت ہے کسی میں زیادہ اور کسی میں کم۔ لیکن ذکر الہی کی ادائیگی میں سرے سے کوئی مشقت اٹھانی ہی نہیں پڑتی، اس لئے زمان و مکان کی قید اٹھا کر ہر وقت اور ہر حال میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ

روح کی تازگی قائم رہے۔

ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل نہیں

”حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا کہ یہ بہترین ہجرت ہے، فرائض کی پابندی کر کہ یہ بہترین جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کر، کیونکہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔“ (طبرانی)

فائدہ:

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین امور کی تلقین فرمائی ہے۔

اول:- حقیقی ہجرت کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے۔

دوم:- فرائض کی پابندی افضل ترین جہاد ہے، جہاد کے معنی حصول مقصد کے لئے انتہائی کوشش کرنا ہے خواہ اس کوشش میں وقت، مال یا جان کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، حضور ﷺ نے جہاد کے مشہور معنی سے قطع نظر کرتے ہوئے فرائض کی پابندی کے لئے اس جہد مسلسل کو افضل الجہاد فرمایا۔

سوم:- کثرتِ ذکر الہی، اس کی تفصیل میں حضور ﷺ نے دوسرا انداز اختیار فرمایا پہلے دونوں امور کی نسبت بندے کی طرف کی کہ یہ بندے کے حق میں بہترین ہجرت اور بہترین جہاد ہے۔ مگر ذکر الہی کے بیان میں حضور ﷺ نے اس کی

تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو کسی دوسرے کی پسند پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ چیز کثرت سے موجود ہو۔

اللہ کا ذکر کائنات کی ہر چیز سے بالاتر ہے

وَلِلّٰهِ الشُّكْرُ (العنکبوت ۲۵۰)

”اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔“

یعنی ذکر الہی وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں، یہ نہ ہو تو عبادت کیا ہے، ایک جسد بے روح، ایک لفظ بے معنی۔ ابو داؤد شریف وغیرہ کی بعض احادیث کو دیکھ کر علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ذکر اللہ (اللہ کی یاد) سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اصلی فضیلت اسی کو ہے، یوں عارضی اور وقتی طور پر کوئی عمل ذکر اللہ پر سبقت لے جائے تو دوسری بات ہے لیکن غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ عمل میں فضیلت ذکر الہی کی بدولت آئی ہے، بہر حال ذکر اللہ تمام عبادات سے افضل ہے۔

ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی یاد بذات خود بہت بڑی چیز ہے، یہ خیر الاعمال ہے، انسان کا کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا، تمہارے اس کو یاد کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (البقرہ: ۱۵۲)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

ذکر اللہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہِ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ﷺ ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اللہ کا ذکر ہے۔“ (جامع ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں مزید وضاحت اور تفصیل ہے کہ:-

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی کے لئے کوئی صیقل ہے، قلوب کی صیقل (یعنی ان کی صفائی کا خاص مسالہ) ذکر اللہ ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں وہ جہاد بھی عذابِ خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا ایسی جاہل بازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار

بھی ٹوٹ جائے۔“

(معارفِ الحدیث ج ۵)

اصل حقیقت یہی ہے کہ سارے اعمالِ صالحہ کے مقابلے میں ذکر اللہ افضل اور عند اللہ محبوب تر ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور اس کی وجہ سے جو سعادت اور شرف ذکر کے وقت حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے عمل کے وقت نہیں ہوتا بشرطیکہ یہ ذکر عظمت اور محبت و خشیت اور دل کی توجہ کے ساتھ ہو۔

”حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس بہت سا مال ہو اور وہ اسے تقسیم

کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا

افضل ہے۔“ (طبرانی)

فائدہ:

انفاق فی سبیل اللہ بڑی اونچی عبادت ہے اس سے محتاجوں اور مستحقوں کی حاجت کی تکمیل ہوتی ہے مگر اس کے باوجود حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے والا افضل اور برتر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی ہو اور قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا چلتا ہو کہ ایک لمحہ بھی وہ اسے بھولتے نہ ہوں۔

ذکر اللہ عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ

”حضرت معاذ بن جبل ؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذابِ

قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔“ (جامع ترمذی)

اس حدیث میں ذکر الہی کے بارے میں کتنی وضاحت ہے کہ وہ عذابِ قبر

سے نجات دلاتا ہے اس سے بڑا کوئی عمل عذابِ قبر سے نجات نہیں دلاتا۔

عذابِ قبر کتنی سخت چیز ہے اور کتنا سخت مرحلہ ہے اس سے وہی لوگ بخوبی واقف ہیں جن کے سامنے عذابِ قبر کی احادیث ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ؓ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ واڑھی مبارک تر ہو جاتی، کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آنے سے روتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو اس سے نہ بچ سکا بعد کی منزلیں اس پر دشوار ہوتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ (آمین)

ذکر اللہ سب سے افضل عمل ہے

”حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے، آپ نے فرمایا جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، آپ نے فرمایا تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ (یہ عمل سب سے افضل ہے۔)“ (جامع ترمذی)

فائدہ:

حسنِ عمل یہی ہے کہ بندہ طویل عمر پا کر اللہ کے احکام کی تعمیل اس طریقے سے کرے اور اس شکل میں کرے جو اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا یا پسند فرمایا ہو اس

کے برخلاف آدمی اپنی پسند اور خواہش کے مطابق عمل کے طریقے ایجاد کرتا رہے تو ایسے عمل سے لذت نفس تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اسے حسن عمل نہیں کہہ سکتے۔

دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آدمی کی زندگی اس حال میں گزرے کہ جب یہاں سے جانے لگے تو زندگی بھر کا محبوب مشغلہ یعنی ذکر الہی اس کے دل کی گہرائیوں میں رچ بس چکا ہو اور اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہو، یہ عمل یہ سب سے افضل ہے۔

ذکر اللہ میں مشغول بندے ہی عقلمند ہیں

ارشاد پاری ہے:-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمْ (سورة آل عمران، آیت ۱۹۰)

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل میں اہل عقل کے لئے بڑی نشانیاں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر برابر یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔“

عقلمند کون؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ سمجھ کے ابتدائی درجہ کو ”عقل“ کہتے ہیں اور کامل درجہ کو ”ثب“ کہتے ہیں، اور اس درجہ پر فائز لوگ ”اولیٰ الالباب“ کہلاتے ہیں، پھر

ان کی دو علامتیں بتلائیں۔ اول دوامِ ذکر، دوم کائنات میں غور و فکر۔ جب ایک آدمی کی زبان ذکر الہی میں مستغرق ہے تو گویا انسان سارے کا سارا عبادات میں مستغرق ہے۔ غور و فکر سے پہلے ذکر کا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ احکامِ الہی پر مستقل طور پر عقل جم ہی نہیں سکتی، جب تک اسے ذکر الہی اور توفیقِ الہی سے روشنی نہ مل جائے۔

عقلمند کہاں ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقلمند کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے) اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جہنم بنا دیا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اہل ایمان کے خصوصی اوصاف

ارشاد باری ہے:-

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور: ۳۷)

” (ہاں) ایسے لوگ ہیں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت نہ ذکر الہی سے روکتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی۔“

دو بڑی رکاوٹیں

کسی شخص کو مقصد سے دور رکھنے کے لئے دو بڑی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، وہ خوف اور طمع ہے۔ خوف کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کا جسم بظاہر مقصود کی طرف بڑھنے سے رک جاتا ہے مگر اس کا دل اس کی طرف اٹکا رہتا ہے۔ لیکن طمع (لاالچ) ایسی رکاوٹ ہے کہ دل سے بھی مقصود کا خیال بالکل نکل جاتا ہے، اور لاالچ میں آکر مقصود بالکل اس کے دل و دماغ سے محو ہو کے رہ جاتا ہے۔ غالباً اسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رکاوٹ کا ذکر فرمایا ہے اور طمع میں سب سے بڑی لاالچ دولت کا حصول اور جنون کی حد تک اس کی فکر ہے۔

حضرات صحابہ کرام ؓ کے بارے میں ان دونوں رکاوٹوں کی نفی فرمائی ہے کہ ان پر محبت الہی کا اتنا غلبہ ہے کہ خوف اور لاالچ انہیں ذکر الہی سے نہیں روک سکتا اور جذبہ عبودیت اتنی شدت کا ہے کہ عبادت الہی سے باز نہیں رکھ سکتا۔

مشکل ترین حالات یعنی جہاد میں بھی ذکر الہی کا حکم

ارشاد باری ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة الانفال آیت ۴۵)

”اے ایمان والو! جب تم کو کسی جماعت سے (جہاد میں) مقابلہ کا اتفاق ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو گے۔“

اللہ کے ذکر کی قوت و طاقت

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو مشکل ترین حالات میں جو ذکر کا حکم دیا ہے وہ اصل سبب یہ ہے کہ انسان کا قلب اور اس کی زبان کسی حال میں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو بندہ مؤمن کو زیبا یہی ہے کہ کوئی طاقت اسے ذکر الہی سے باز نہ رکھے اور مصائب میں اللہ سے التجا کرتا رہے۔

جنگ کی ہولناکیوں سے کون واقف نہیں، دشمن طاقتور ہو اسلحہ کی کمی ہو، افراد کی قوت کا عنصر مفقود ہو تو ایسے حالات میں بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، ہر ایک کو جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بھی اہل ایمان کو دو ہدایات دی دی گئی ہیں۔

اول ثابت قدم رہو، دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ اسلحہ اور قوت حاصل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو یعنی میری یاد تمہارا اصل سرمایہ ہے، ایک عظیم قوت ہے، کارآمد اسلحہ ہے اور تمہاری کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔

جب ایسی حالت میں اللہ کی یاد کو ایک مؤمن کا ہتھیار کہا گیا ہے تو عام حالات میں بھی اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی حماقت کون کر سکتا ہے؟

ایک حدیث قدسی میں ہے فرمایا:

”میرا مکمل بندہ وہ ہے جو اپنے حریف مقابل سے جنگ کے وقت

”بھی مجھے یاد کرتا ہے۔“

قرآن وحدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان ذرا اللہ ہے یہی ذکر اور دل و زبان سے اللہ کی یاد وہ پروانہ ولایت ہے کہ وہ واصل ہو گیا اور جس کو عطا نہیں ہوا مردود اور مہجور ہو گیا۔

اللہ کا ذکر عبادت کی کمی کی تلافی کرتا ہے

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کو محنت کرنے سے عاجز ہو اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن کے خلاف جہاد بھی نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔“ (طبرانی)

مطلب یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر نوافل کے لئے اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اسی طرح نقلی عبادت کے طور پر بخل کی وجہ سے خرچ کرنے سے بھی طبیعت رکتی ہے۔ اور اسی طرح جہاد میں بھی دل کی کمزوری کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تو ان تمام نقلی عبادات میں ہر طرح کی کوتاہی اور تلافی اور کمی کو پورا کرنے کا نسخہ یہ بتایا کہ کثرت سے ذکر الہی کیا جائے اس کی برکت سے امید ہے کہ امور متذکرہ بالا کی توفیق عطا ہو جائے۔

اہل ذکر کی صحبت اختیار کرنے کا حکم

ارشاد باری ہے:-

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الدِّینِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ

وَالْعِشِيُّ يُرْمَلُونَ وَجْهَهُ. (سورۃ الکہف: آیت ۲۸)

”اور اپنے آپ کو روک کر رکھئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے

پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام محض اس کی رضا جوئی کے لئے۔“

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی رکھے ہیں، جن کی صحبت اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مجلس ذکر کی عظمت و اہمیت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نقراء و مہاجرین کی مجلس میں بیٹھا تھا ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اتنے میں حضور اکرم ﷺ کا شریف لائے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور ہم من رہے تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا: اے نقراء مہاجرین کی جماعت میں تمہیں قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دیتا ہوں تم لوگ مادر وں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔

فائدہ:

آیت مذکورہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے بندے کی یہ مشکل خود حل فرمادی کہ تمہیں جب بھی تنہائی کا احساس ہو اور پرسکون ماحول کی تلاش کے لئے لکھو تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اپنے خالق کے ساتھ ایسا تعلق

قائم کر چکے ہیں کہ کسی حال میں اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔

حضور اکرم ﷺ کو اس بات کا حکم فرمانا کہ اہل ذکر کی صحبت اختیار کریں، اس لئے نہیں تھا کہ حضور ﷺ ان سے کچھ سیکھیں یا ان کا رنگ قبول کر کے اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں۔ بلکہ غرض یہ تھی کہ آپ اپنی کوششوں کو بار آور دیکھ کر خوشی محسوس کریں اور آپ دیکھیں کہ اللہ سے بندے کا تعلق جوڑنے کا جو بیج بویا تھا، آج لہا ہاتی ہوئی فصل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔

اس میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت امت پر واضح کی جائے کہ جب افضل الرسل کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے تو تم اس کی اہمیت کا اندازہ کر لو۔

ایک اور حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت کا کوئی فرد اگر یہ اختیار کرے گا تو اسے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، بری صحبت کے اثرات سے بچ جائے گا۔ دوسرا نبی اکرم ﷺ کی سنت کی اتباع کا اجر بھی پائے گا۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ امت کی تعلیم کی غرض ہے، حضور اقدس ﷺ کو خطاب کیا گیا ہے، آیت کے نزول کا مقصد اور مخاطب امت کے افراد ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل ذکر میں لکھتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضور ﷺ نے ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلاش کیا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا کہ یہ

لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہیں، حضور ﷺ نے (انہیں دیکھ کر) فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میری زندگی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (الفضائل ذکر)

دعوت و تبلیغ میں ذکر کی اہمیت

اس سلسلے میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے چند ملفوظات ذکر کئے جاتے ہیں۔ جس سے دعوت و تبلیغ میں ذکر کی اہمیت پر خوب روشنی پڑتی ہے۔

(۱) فرمایا: آپ لوگوں کی یہ ساری چلت بھرت اور ساری جدوجہد بے کار ہوگی، مگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جاسکتی۔ (ذکر کی اہمیت، ملفوظ: ۳۵)

(۲) فرمایا: علم و ذکر ابھی تک ہمارے مبلغین کے قبضے میں نہیں آیا اس سے مجھے بڑی فکر ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اہل ذکر اور اہل علم کے پاس بھیجا جائے کہ ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کریں اور ان کے علم و صحبت سے مستفیض بھی ہوں۔ (ملفوظ: ۵۳، بحوالہ ذکر کی اہمیت)

(۳) فرمایا: تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کا مقصد صرف دوسروں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہے اور نکلنے کے زمانہ میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، علم دین

اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر کلنا کچھ بھی نہیں۔ (ملفوظ: ۱۳۳، بحوالہ ذکر کی اہمیت)

(۴) فرمایا: علم و ذکر کی اہمیت کو کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ

خاص اہتمام رکھا جائے ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی اور خدا نخواستہ آپ لوگ سخت خسارہ میں رہیں گے۔ (بحوالہ ذکر کی اہمیت)

(۵) فرمایا: ذکر شیاطین سے بچنے کے لئے قلعہ اور حصن حصین ہے، لہذا

جس قدر غلط اور برے ماحول میں تبلیغ کے لئے جایا جائے شیاطین جن وانس کے برے اثرات سے اپنی حفاظت کی خاطر اسی قدر زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔

(بحوالہ ذکر کی اہمیت)

(۶) فرمایا: کہ اگر تم تبلیغ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ذکر پر مد اومت رکھو

گے تو انشاء اللہ عجیب و غریب برکات دیکھو گے، (بحوالہ ذکر کی اہمیت)

ذکر الہی سے غافل لوگوں سے دور رہنے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا. (سورۃ النجم آیت ۳۰)

”پس منہ پھیر لیجئے اس شخص سے کہ جو پھر گیا ہماری یاد

سے اور نہیں ارادہ کیا مگر زندگی دنیا کا۔“

تفسیر کبیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بیمار قلوب کے معالج تھے، آپ نے اپنے علاج میں تربیت طوطی جیسے طیب جسمانی بھی کیا کرتے ہیں،

ان کا طریقہ علاج یہ ہے کہ جب صرف غذا سے اصلاح ہو سکے تو دوا نہیں دیتے اور جب معمولی دوا سے کام چل جاتا ہے تو طبیب مقوی دوائیں نہیں دیتے اور جب معاملہ انتہاء کو پہنچ جائے اور دوائیں کچھ کام نہ کریں تو طبیب آپریشن کرتے ہیں اور یہ آخری علاج آپریشن ہوتا ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے اولاً ذکر الہی کا حکم دیا، کیونکہ ذکر الہی قلوب کی غذا ہے اور قلب کو اس سے اطمینان آ جاتا ہے اس علاج سے بہت سے لوگ مستفید و منتفع ہوئے جن کی ذکر سے اصلاح نہ ہوئی تو آپ نے ان کی معمولی دوا کی جہاں یہ بھی کارگر نہ ہوئی وہاں آپ نے لا علاج قرار دیکر ان کے علاج سے دست بردار ہونا ضروری سمجھا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ان سے میل جول سے صالح طبیعتوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے۔

یہ اعراض اور کنارہ کشی بالکل اسی قسم کی ایک احتیاطی تدبیر ہے جیسے دہائی مہلک امراض کی صورت میں ڈاکٹر حضرات احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اس بیماری کے جراثیم صحت مند لوگوں کو بھی نہ لگ جائیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ یوں آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے انکار ہو یا انکا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، اگر تم خاموش تماشاخی بن کر بیٹھ رہے تو اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں تمہارا شمار انہیں لوگوں میں ہوگا۔

ایک دوسرے مقام پر ہے کہ اگر تم ایسی محفل میں پھنس گئے یا بے خیالی میں بیٹھ گئے تو جوں ہی یاد آئے یا احساس ہو جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو، بہت

ہی واضح حکم ہے کہ

وَإِنَّمَا يُنِيبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. (النعام: آیت ۶۸)
”اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھڑا دے تو یاد
آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔“

وجہ اس کی یہ ہے کہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس
سے کوئی ذی ہوش آدمی انکار نہیں کر سکتا اور اگر اس میں کسی کو شبہ ہو تو آج کی نسل کو
دیکھ لے وضع قطع سے لیکر رہنے سہنے اور کھانے پینے تک ہر عمل سے عیاں ہے کہ
سوسائٹی نے اس کا حلیہ تک بگاڑ کر رکھ دیا ہے اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے تنبیہ
فرمادی کہ

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَن
يُخَالِلُ. (جامع الترمذی)

”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں
سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔“

انسان سوسائٹی کا مقابلہ بہت مشکل ہی سے کر سکتا ہے، اس لئے ہر شخص کو
دوستوں کے انتخاب کے وقت پوری پوری احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ سانپ اتنا ہی
زیادہ زہریلا ہے جتنا وہ نظر آتا ہے۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرُهُ فُرْطًا. (سورۃ الکہف، آیت ۲۸)

”اور اس کا کہنا نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔“

یہ آیت بتلاتی ہے کہ انسان کی بدترین حالت وہ ہے کہ اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو اور دنیوی خواہشات سے پر ہو اللہ کا ذکر تو رہے اور ماسوئی اللہ کا ذکر ظلمت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اس کی اطاعت نہ کیجئے یعنی اس کی بات نہ مانئے۔ دراصل یہ حکم آپ ﷺ کو دیکر امت کو باخبر کیا گیا ہے۔

ذکر الہی سے غفلت کا نتیجہ اور اس کے نقصانات

ذکر الہی سے غفلت کا لازمی نتیجہ اتباع ہوئی اور بے راہ روی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَنْ يُفْسِدْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقَبِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَكَايُومُونَ عَنِ السَّبِيلِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ الْآثَمَ مَهْتَدُونَ. (سورۃ الزمر: ۳۶)
”اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان
مشہین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، شیطان تو آدمیوں
کے راستے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔“

مطلب یہ ہے ذکر الہی سے اعراض یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ
 نے کا اثر انسان کی ذات پر فوری طور پر اس انداز سے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے اس پر شیطان کو متعین اور مسلط کر دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غفلت کے گناہ کی
 فوری سزا کی ایک صورت ہے اس سزا کی حیثیت کا صحیح اندازہ اسی صورت میں ہو سکتا
 ہے جب انسان کو علم ہو کہ شیطان کون ہے اور انسان سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس سلسلے میں اس نے انسان کو اندھیرے میں
 نہیں رکھا بلکہ اپنی آخری کتاب میں شیطان کا پورا پورا تعارف کرادیا ہے، مثلاً ایک
 جگہ فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ. (سورة الاسراء: ۵۳)

”کہ شیطان لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔“
 تا اتفاق، نفرت، اور دشمنی کے بیج بوتا ہے جس سے معاشرہ میں جھین و سکھ اٹھ
 جاتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.

(سورة الاسراء: آیت ۵۳)

”شیطان بنی نوع انسان کا دشمن ہے اور دشمن بھی
 کھلا ہوا کہ اس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔“
 تیسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا.

(سورة فاطر: ۶۰)

”شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو (اور اس کے

ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے)۔“

ستم بالائے ستم یہ کہ انسان فی الواقع اسے اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے اور یہ وہی صورت ہے کہ آدمی اپنی حماقت سے زہر کو تریاق سمجھنے لگے اس کے یہ سمجھ لینے سے زہر کا اثر نہیں جائے گا، زہر تو ہر حال میں زہر ہے تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو بھلا بیٹھا ہے جس محفوظ قلعے میں اسے پناہ مل سکتی تھی، یہ خود اس سے بھاگ آیا ہے جس سے شیطان کا کام آسان ہو گیا ہے۔ اور وہ پھر اپنے طویل المدت منصوبے پر عمل کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

وَمَحْشُورَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْطَى. (سورۃ طہ: آیت ۱۲۳)

”پس جس نے منہ پھیرا میری یاد سے پس اس کے واسطے معیشت

ہے جھگ اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا۔“

جس تنگی کی وعید آیت میں سنائی گئی ہے وہ دنیوی زندگی میں یا قبر کی زندگی

میں یا آخرت کی زندگی میں یا دین کے معاملہ میں یا ان سارے مراحل پر یا ان میں اکثر امور میں مراد ہو سکتی ہے۔

بندہ کا جب اللہ سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے تو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا

ہے اور جب ذکر الہی سے ہی منہ موڑ لیا تو سکون ملے تو کیونکر؟ تنگی دور ہو تو کیسے؟

جہاں تک اخروی زندگی کی تنگی کا معاملہ ہے تو اس کے کچھ اشارات

احادیث میں ملتے ہیں۔ مثلاً

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے قیامت کے دن انسان کو اس لمحے کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔“ (رواہ الہیثمی)

دنیا ایک امتحان گاہ ہے، انسان کی زندگی اس کمرہ امتحان میں پرچہ لکھنے کی مہلت کی سی ہے جب نتیجہ نکلے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ میں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ؟ وقت نکل چکا، اس لئے دنیا میں ہر لمحہ کو کار آمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تاکہ قیامت کے دن اس کا افسوس تو نہ رہے کہ میں نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع و برباد کیوں کیا۔

شیطان کا کام، ذکر سے عاقل رکھنا ہے

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے قلب پر نظر جمائے گھات میں بیٹھا رہتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہٹ جاتا ہے اور جب یاد الہی سے عاقل ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کے قلب میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔“ (بخاری شریف)

انسان کے لئے شیطان کے دشمن ہونے میں صرف اسی شخص کو شک ہو سکتا

ہے جو،

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. (نساء: ۱۲۲)

”اللہ سے بڑا سچا کون سکتا ہے۔“

پر یقین نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بارہا انسان کو بتلائی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب انسان کا عمل دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو اپنی حفاظت کا اہتمام کرے تاکہ انسانی شرف سے محروم نہ ہو۔ یا پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے اور

أَسْأَلُ السَّالِئِينَ۔

”گنہگار ترین۔“

بن جائے۔ جہاں تک حفاظت کی تدبیر کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتادی کہ میرا ذکر کیا کرو، یہ ایک ایسا محفوظ قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کے برخلاف ذکر سے غفلت گویا شیطان کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور مجھے بہکائے۔

فضول کلام دل کی سختی کا باعث ہے

”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں (کلام) مت کیا کرو۔ کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہو۔“ (جامع ترمذی)

باتیں کرنا انسان کی فطرت اور خصوصیت ہے لیکن کثرت کلام کو اس حدیث میں مہلک مرض بتایا گیا ہے کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت

دلی کے نتیجے میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا ضرر ہے اور نقصان کا باعث ہے۔ مگر ایک عمل کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ہے ذکر الہی کی کثرت، یہ جتنا زیادہ کیا جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کثرت کی حد یہاں ختم ہوتی ہے اس لئے جتنا ذکر الہی کیا جائے تھوڑا ہی ہے کیونکہ اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔

اس حدیث کی مزید وضاحت درج ذیل احادیث میں بھی ملاحظہ کیجئے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے

فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں یوں بیٹھا کہ اس میں اللہ کا ذکر ہی

نہیں ہوا تو یہ عمل اس کے لئے نقصان دہ اور حسرت کا باعث ہوگا۔

اور جو شخص آرام کے لئے بستر پر یوں لیٹا کہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا

تو وہ لیٹا اس کے لئے سرمایہ حسرت بنے گا۔“ (سنن ابوداؤد)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک قطعہ زمین پڑوسی قطعہ زمین سے پوچھتی

ہے کہ کیا آج تجھ پر کسی ایسے آدمی کا گنہ رہا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے

جواب اثبات میں ہوتا ہے تو اسے مبارکباد کہتی ہے، اور اگر جواب نفی میں ہو تو اظہار

افسوس کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو وہ جگہ

اس کے لئے دعائیں کرتی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی

ایک جگہ بیٹھتا اور لیٹتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہاں ذکر نہیں کرتا تو اس

نے اس جگہ کا حق ادا نہیں کیا اس نقصان کا احساس یا اس کی یاد اسے حسرت کے سوا

کیا دے گی۔

مجلس کا حق اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں بیٹھ کر انسان نے اللہ کو یاد نہ کیا اور نبی اکرم ﷺ پر درود نہ بھیجا تو وہ وقت اور جگہ اس کے لئے وبال بن جائیگا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔“ (جامع ترمذی)

فائدہ:

جب انسان کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو اس میں شریک ہونے والا چپ سادھے نہیں بیٹھا رہتا، باتیں ہوتی ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس دوران اللہ کا ذکر مطلقاً زبان پر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ وہ وقت صرف ضائع ہی نہیں ہوا بلکہ غفلت اور برائی بن کر انسان کے حصہ میں آیا، وقت کا تو صحیح مصرف یہ ہے کہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرے خواہ کسی صورت میں ہو اور حضور ﷺ پر درود بھیجے اور اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو حساب کے دن اسے حسرت ہوگی کہ ہائے میں ایسی مجلس میں کیوں بیٹھا اور یہ وقت ضائع کر کے کیوں کفرانِ نعمت کے جرم کا مرتکب ہوا مگر اس وقت یہ حسرت اسے کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کوتاہی معاف فرمادے تو یہ اس کی عین عنایت ہے اور عدل سے کام لیکر سزا دے تو عین انصاف ہے جو سلوک کرے اس کی مرضی پر منحصر ہے۔

عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہر

آدمی کے قلب کے ایک حصے پر فرشتہ متعین ہے، ایک حصے پر شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے۔

جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے مچھپ جاتا ہے اور جب وہ ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی سوئٹ اس کے قلب میں رکھ دیتا ہے اور اس میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ (ابن ابی شیبہ)

مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کوئی جذبہ اٹھتا ہے تو اس کے عمل میں آنے سے پہلے انسان کے اندر کی دو قوتوں (ملکوتی طاقت، شیطانی طاقت) میں سے ملکوتی طاقت غالب آجائے تو وہ جذبہ لازماً نیک جذبہ ہوتا ہے اور انسان عملی اقدام کرتا ہے اس صورت میں شیطانی قوت شکست کھا کر پیچھے دبک جاتی ہے، اور اگر شیطانی قوت غالب آجائے تو وہ جذبہ برائی کا جذبہ ہوتا ہے اب شیطان کی بن آتی ہے اور وہ پوری مستعدی سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کا کامیاب ہتھیار یہ ہے کہ انسان کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دے، اس صورت میں انسان کے لئے حق کی طرف بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اعمال کے خاتمہ پر ذکر اللہ کی تاکید

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِكُمْ. (سورة النساء، آیت ۱۰۳)

”اور جب نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کھڑے

اور بیٹھے اور لیٹے۔“

یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شرعیہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے، غرض نماز تو ختم ہوئی لیکن ذکر ختم نہیں ہوتا سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تخفیف تو ہوگئی لیکن ذکر اپنی حالت پر ہے۔

خاص جمعہ کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة الجمعة آیت ۱۰)

”پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔“

حج کے بارے میں ارشاد ہے

فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَلَا تُكَرِّمُوا اللَّهَ بِمَا آتَاكُمْ مِنْهُ
أَوْ آثَرَهُ ذِكْرًا. (سورة البقرة آیت ۲۰۰)

”پس جب کر چکو تم عبادتیں اپنی پس یاد کرو اللہ کو جیسے کہ یاد کرتے تھے تم اپنے باپوں کو بلکہ یہ ذکر اس سے بڑھ کر ہو۔“

ان تینوں آیات سے معلوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اہم عبادات سے فارغ ہونے کے بعد بھی بندہ کے لئے ذکر اللہ سے غافل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ ان کے خاتمہ پر بھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اسی کو ان اعمال کا خاتمہ مینا چاہئے۔

ذکر کے چند آداب

اگرچہ اللہ کے ذکر کے لئے حق تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، اس لئے ہر طرح ہر حال میں جائز اور موجب ثواب ہے لیکن ذکر اللہ کا ادب ملحوظ رکھ کر ذکر کیا جائے تو وہ کیسی ہے جس سے خاک بھی سونا ہو جاتا ہے، علماء کرام نے آداب ذکر کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ بہتر یہ ہے کہ جس جگہ ذکر کر رہا ہو، وہاں قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔

☆ جہاں تک ممکن ہو اللہ کا ذکر اکمل طریقہ سے کرے۔

☆ عاجزی، خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان اور دل کی توجہ کے ساتھ

ذکر کرے۔ جلد بازی اور وقت گزاری کا طریقہ اختیار نہ کرے۔

☆ جن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے اس کے معانی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھے

اور اس میں غور و فکر کرے۔

☆ ذکر کرتے وقت مسواک وغیرہ سے منہ صاف کرے تاکہ اگر کسی چیز کی

بدبو ہو تو وہ دور ہو جائے۔

☆ ذکر کرنے والا جس جگہ ذکر کرے وہ جگہ پاک و صاف ہو اور ان تمام

چیزوں سے خالی ہو جو توجہ ہٹانے والی ہوں۔

☆ نجاست اور بدبوداری جگہ پر ذکر نہ کرے۔

☆ جس شخص نے دن یا رات میں کسی وظیفہ کا معمول بنالیا ہو۔ مثلاً تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تہلیل اور درود شریف و استغفار کی کوئی مقدار معین پڑھنے کا تو اس کو چاہیے کہ اس معمول کی پابندی کی کوشش کرے، ناغہ نہ ہونے دے اگر کسی وقت کسی وجہ سے مقررہ وقت پر نہ پڑھ سکا تو دوسرے وقت میں پڑھ لے۔ (از حسن حصین)

برکاتِ ذکر احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا عَبْدُ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنِّي. (مشقِ علیہ)

”حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں

اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ کسی جماعت میں مجھے
یاد کرتا ہے تو میں بھی اس جماعت سے بہتر جماعت
(فرشتوں) میں اسے یاد کرتا ہوں۔“

اس حدیث قدسی میں چار امور کا ذکر ہے۔

فائدہ:

اول:- یہ کہ انسان اپنے رب کریم کے متعلق جس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو رب کریم کی نعمتوں کا احساس رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہئے جو لوگ کم فہمی یا کج فہمی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی حکمتوں کے خلاف شاکہ ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو پہچانتے بھی نہیں اور ان کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کھرا نہیں ہوتا۔

دوم:- اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اس کی معیت حاصل ہوتی ہے۔۔۔ سے اللہ کی معیت حاصل ہو اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوتا ہے جس عمل کی وجہ سے انسان کو یہ شرف حاصل ہو، اس عمل کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا۔ سوم:- جو شخص اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر اسے یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ذکر قلبی کا ثمرہ ہے۔ گویا یہ حصہ
فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ.

کی تشریح ہے۔

چہارم:- جو شخص کسی جماعت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس

جماعت سے بہتر جماعت یعنی ملائکہ مقررین میں اس کو یاد کرتا ہے یعنی حلقہ ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں ذاکرین کا چہرہ ہوتا ہے۔

ذکر کرنے والے زندہ اور نہ کرنے والے مردہ ہیں

عَنْ أَبِي مُوسَى ۞ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ مَقْلُ الْيَدِ
يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْيَدِ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَقْلُ
الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. (متفق علیہ)

”حضرت ابو موسیٰ اشعری ۷؎ سے روایت ہے نبی کریم ۷؎ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔“

فائدہ:

حدیث کی عبارت میں لقب دفتر مرتب ہے یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ آدمی کی مانند ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ زندہ اور مردہ میں فرق کسی پر متخلی نہیں۔ زندہ آدمی اپنی بقا اور نشوونما کے لئے ہر طرح کوشش کرتا ہے۔ جسمانی صحت، ذہنی اور عقلی قوتوں کو نورِ علم سے آراستہ کرتا ہے اور روحانی صحت کے لئے احکامِ الہی کی تعمیل کرتا ہے اور اپنی ذات اور صلاحیتوں کو معاشرے کی بہتری کے کاموں پر لگاتا ہے گویا وہ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے ایک مفید فرد ہوتا ہے۔

اسی طرح جو شخص ذکر الہی کرتا ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے اپنے اعضاء اور قوتوں کو اطاعتِ الہی میں صرف کرتا ہے اور اپنے باطن کو نورِ معرفت سے منور کرتا ہے اور دوسروں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں مردہ آدمی نہ اپنی ذات کے لئے نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے نہ اس کو اس کا احساس یا ادراک ہوتا ہے نہ دوسروں کے لئے کسی درجے میں کارآمد ہوتا ہے۔ اس کا مقام زیر زمین ہوتا ہے اور اسے آنکھوں سے اور جمل کر کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص ذکر الہی نہیں کرتا وہ نہ اپنا خیر خواہ ہے نہ دوسروں کو اس سے کوئی حقیقی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو مردے سے بدتر ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کا دشمن بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے گمراہی کا نمونہ بن جاتا ہے وہ بظاہر زندہ نظر آتا ہے۔ مگر اس کا قلب اور اس کی روح مردہ ہوتی ہے اور یہ جسم اس کی روح کا مدفن ہوتا ہے۔

اہل ذکر کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتُكُمْ فَيُحْفَوْنَهُمْ بِأَجْوَدِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُتَجَدَّدُونَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْنَا فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ

رَبِّیْ قَالَ یَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً
وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَأَشَدَّ لَكَ تَحْسِیدًا وَأَكْثَرَ
تَسْبِیحًا فَيَقُولُ فَمَاذَا یَسْتَلُونَ قَالَ یَقُولُونَ یَسْتَلُونَ
السَّجَنَةَ قَالَ یَقُولُ هَلْ رَأَوْهَا قَالَ یَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ
مَا رَأَوْهَا قَالَ یَقُولُونَ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ یَقُولُونَ لَوْ
أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا جِرْصًا وَأَشَدَّ بِهَا طَلَبًا وَ
أَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ أَفَهُمْ یَعْمَوْنَ قَالُوا یَعْمَوْنَ مِنْ
النَّارِ قَالَ یَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا
رَأَوْهَا . فَيَقُولُ یَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا
وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدْكُمْ أَنِّیْ غَفَرْتُ لَهُمْ
قَالَ یَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَمِنْهُمْ قُلَانٌ لَّیْسَ مِنْهُمْ
إِلَّا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ
لَا یَشْقَى بِهِمْ جُلِیْسُهُمْ . (متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روای ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ
کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ آبادیوں میں گھومتے ہیں۔ اہل ذکر کی
تلاش میں پھرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسی جماعت مل جاتی ہے جو
مل کر ذکر کر رہی ہو تو وہ فرشتہ دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے کہ
ادھر آؤ ہمارا مطلوب و مقصود یہاں ہے۔ پھر وہ فرشتے ان ذاکرین
پر اپنے پروں سے آسمان دنیا تک سایہ کر لیتے ہیں۔ ان کا رب ان

فرشتوں سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ خود جانتا ہے) کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جواب دیتے ہیں بخدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ جواب ملتا ہے: الہی! وہ تیری عبادت اور حمد و ثنا میں اپنی جان کھپا دیتے۔ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ بخدا ہرگز نہیں۔ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کی طلب میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو جاتی اور رغبت بڑھ جاتی۔ تو کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہیں؟ ہاں! الہی! وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا انہوں نے جہنم کا نظارہ کیا ہے؟ بخدا ہرگز نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ اس سے سخت ڈرتے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اچھا تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں آدمی اس جماعتِ ذاکرین میں سے نہیں یونہی کسی کام سے آیا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جواب ملتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم اور بد بخت نہیں رہتا۔“

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

فائدہ:

(۱) فرشتوں کی ایک خاص جماعت صرف اس کام پر مامور ہے کہ ذکرین کو تلاش کرتے رہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جماعتیں اللہ کو پسند ہیں اتنی پسند کہ ان کی تلاش بڑے اہتمام سے فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت کے ذریعے کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں انعام و اکرام سے نوازے، جب یہ اللہ کی پسندیدہ جماعتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ مجالس ذکر کا اہتمام کرنا حلقہ ذکر قائم کرنا اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور اللہ کی رضا کا مقام خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ:

و رضوان من اللہ اکبر۔ (نورہ: ۷۲)

تو ”اکبر“ کے حصول کے لئے جو صورت ذریعہ بنے وہ بھی ”اکبر“ ہی ہوئی۔ جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

و لذكر اللہ اکبر۔ (عنکبوت: ۲۵)

پھر بھی کوئی سادہ لوح مجالس ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت مانگے یا اس سے چڑھو اس کی حالت قابل رحم ہے۔

(۲) ذکر الہی میں کسی جماعت کی مشغولیت کے متعلق فرشتوں سے ذات باری کا بار بار استفسار یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ فرشتوں کے سامنے بنی آدم کا شرف ظاہر کرے اور فرشتوں کو یہ بتانا بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہی آدم ہے جس کی تخلیق کی بات سن کر تم حیرت زدہ ہو گئے جس سے معلوم ہوا کہ

انسان کے لئے وجہ شرف یہ ہے کہ اس کا تعلق اور قلبی تعلق اپنے رب سے پختہ ہو اور ذکر الہی دراصل اللہ تعالیٰ سے بندے کے قلبی تعلق پیدا کرنے اور پختہ کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔

(۳) مومن کے لئے مناسب یہی ہے کہ طاعت الہی اتباع رسول کے لئے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر آئے یا حقیقت کا مشاہدہ ہو تو اللہ کی بات مانوں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب اور نبی کریم ﷺ پر کامل اعتماد کا تقاضا یہی ہے کہ اطاعت برائے اطاعت ہو کیونکہ اللہ و رسول اس کے مستحق ہیں اور بندہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ فرض ہے۔

(۴) پورے خلوص کے ساتھ اگر انسان کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور اس کا جھکاؤ اللہ کے سامنے ہو تو اس کی رحمت اللہ کے آتی ہے اور مغفرت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔

(۵) مجالس ذکر میں محض بیٹھنا ہی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا موجب ہے تو مجلس ذکر میں بیٹھ کر محبت اور خلوص سے ذکر الہی کرنے کی برکات کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

ذکر کرنے والے کی سعادت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَفَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ. (جامع بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور میرے ذکر کے لئے اس کے لب حرکت میں آتے ہیں“

فائدہ:

ذاکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی بشارت دی ہے۔ معیت کے کئی درجات ہیں، ایک معیت عسی جو اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق سے ہے، اس میں کسی نوع یا جنس کی تخصیص نہیں۔

دوسری معیت انسانوں میں سے خاص بندوں کے ساتھ ہے جو انسانوں کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ جیسے
ان اللہ مع الصابرين. ان اللہ مع المحسنين. ان اللہ مع المتقين.

وغیرہ، اس لئے ذکر الہی وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس معیت سے اللہ کی طرف سے توفیق عمل، اعانت، رحمت اور رعایت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر معیت کے ساتھ عبدی فرمانا اور عبدی اضافت اپنی طرف فرمانا اہل ذکر کے شرف کو ظاہر کرتا ہے۔

اَنَا مَعَ عَبْدِي.

میں ایک خصوصیت اور شرف کا بیان ہے۔ بندے کو سب ہیں مگر ”اس کے بندے“ وہی ہیں، جن کے متعلق وہ خود کہے کہ ”یہ میرے بندے ہیں“ اس بندے کی قسمت اور سعادت کا کیا کہنا جسے خالق کائنات ”میرا بندہ“ کہہ کر یاد فرمائے۔ اور اپنی معیت اسے عطا فرمائے۔

اللہ کا ذکر شیطان سے دل کا محافظ ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَفِيَ وَإِذَا عَفَلَ وَسَّوَسَ. (جامع بخاری)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے قلب پر نظر جمائے گھات میں بیٹھا رہتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہٹ جاتا ہے اور جب یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو شیطان آگے بڑھ کر اس کے قلب میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔“

فائدہ:

انسان کے لئے شیطان کے دشمن ہونے میں صرف اس شخص کو شک ہو سکتا ہے جو

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. (نساء: ۱۲۲)

پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت انسان کو ایک بار نہیں سنی بار مختلف

اندازہ اور مختلف عنوانات سے بتلائی ہے، کہیں فرمایا: کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کہیں فرمایا: وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لئے ہدایت فرمائی کہ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّعِدُوهُ عَدُوًّا.

(فاطر ۶۰)

یعنی تم اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو انسان اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے، اب انسان کا عمل دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو اپنی حفاظت کا اہتمام کرے۔ تاکہ انسانی شرف سے محروم نہ ہو یا اپنے آپ ﷺ کو اس کے حوالے کر دے اور اسفل السافلین۔

بن جائے۔ حفاظت کی تدبیر اللہ نے بتادی کہ میرا ذکر ایک ایسا محفوظ قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں ذکر الہی سے غفلت گویا شیطان کے نام و محوت نامہ بھیجنا ہے۔ غفلت کا شکار انسان یوں لگتا ہے جیسے مسلسل پکار رہا ہو آئیل مجھے مار، انتخاب کرنا انسان کا اپنا کام ہے، چاہے تو اپنی حفاظت کر لے چاہے تو دشمن کی گود میں چلا جائے۔ پھر دشمن کے ہتھیار کی نشاندہی بھی فرمادی کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ انسان کے قلب میں طرح طرح کے دوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین

ذکر کرنے والوں کی خصوصی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَيْتُ أَبِي سَعِيدَ قَالَ لَا

قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ
 عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ جَنَّةُهُ. (جامع ترمذی)
 ”حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو جماعت اللہ کے ذکر کے لئے
 بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اللہ کی خصوصی رحمت ان پر
 سایہ کر لیتی ہے۔ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے (فخر و مباہات) کے طور پر ان کا
 تذکرہ فرماتے ہیں۔“

ذکر الہی کے لئے بیٹھنے سے مراد پوری جمعیت خاطر کے ساتھ ذکر
 کرنا ہے۔ اس میں ذکر کی مداومت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس طرح حلقہ ذکر
 قائم کرنے کے چند فوائد بیان ہوئے ہیں۔
 اول:- ملائکہ جو اہل ذکر کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ حلقہ ذکر کے
 گرو جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اجتماعی ذکر کی برکات جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر ملائکہ کا
 ہجوم ان برکات میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔

دوم:- اللہ کی رحمت ایک تو عام ہے مگر اس محبوب مشغلہ کی وجہ سے اللہ کی
 خصوصی رحمت ذکر کرنے والوں پر سایہ کر لیتی ہے۔

سوم:- ذاکرین کو سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

کا اعلان ہو چکا ہے اور یہی وہ دولت ہے جس کے لئے انسانیت ترس گئی ہے۔

چہارم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں جیسے ہمہ وقت مصروف عبادت مخلوق میں فخر و مباہات کے طور پر اس جماعت کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اکبر الاعمال (ذکر اللہ) میں مصروف ہیں۔

اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور مقام

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَ أَرْفَعُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ تَكْثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْقَازِي فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ لَوْ صَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى
يَنْكَبِرَ وَيَخْضِبَ ذِمًّا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ
مِنْهُ دَرَجَةً. (جامع الترمذی)

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون افضل ہے اور کس کا درجہ
دوسروں کی نسبت بلند ہے، فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے
مردوں اور عورتوں کا درجہ بلند ہے، عرض کیا گیا کیا اس سے بھی بلند
ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ فرمایا اگرچہ وہ غازی اپنی تلوار
کے ساتھ کفار و مشرکین سے اس شدت کے ساتھ جنگ کرے کہ
اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں لٹ پٹ ہو جائے۔ پھر بھی
خلوص سے اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے بلند ہے۔“

جہاد فی سبیل اللہ نہایت اعلیٰ عمل ہے، اگرچہ یہ صرف ایک وقتی عمل ہے۔ مگر ذکر الہی ایسا مجموعہ اعمال ہے جس میں زبان سے اللہ کو یاد کرنا قلب سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اعضاء و جوارح سے اللہ کے احکام کی تعمیل اللہ کی رضا کے لئے کرنا سب اعمال شامل ہیں۔ جو انسان کی پوری شخصیت اور زندگی کے ہر شعبے اور انسان کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا ایسے شخص کے ارفع ہونے میں کون سی تعجب کی بات ہے۔

ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں

عَنْ أَنَسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِوَيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَمُوا قَبْلَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ
قَالَ خَلْقُ الذِّكْرِ. (وجمع الترمذی)

”حضرت انس ؓ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جنت کے باغوں کے پاس سے جب تمہارا گزر ہو تو تم بھی ان میں سے میوہ خوری کرو (یعنی اپنا حصہ لے لو) پوچھا گیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔“

فائدہ:

حضور اکرم ﷺ نے حلقہ ذکر کو باغ ہی نہیں جنت کے باغ سے تعبیر فرمایا۔ جس میں جنت کے پھل پھول پائے جاتے ہیں۔ اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ ذکر قائم کرنے کا مقصد اخروی منافع حاصل کرنا ہے۔

شہرت، نمائش اور دینوی مفاد مقصود نہیں ہوئے چاہئے۔

فادتبعوا میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ ذکر وہ باغ جنت ہیں جس میں ذکر الہی کا پھل لگتا ہے، تمہارا وہاں سے گزر ہو تو تم بھی اس باغ میں داخل ہو کر اس کے پھل کھاؤ یعنی حلقے میں شامل ہو کر اللہ کا ذکر کرو۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح ذکر الہی محبوب عمل ہے اسی طرح اہل ذکر کے حلقے میں بیٹھنا بھی مستحسن کام ہے۔

ذکر الہی کی فضیلت و اہمیت

عَنْ أَبِي الثَّوْدَاءِ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَ أَرْكَبُهَا عِنْدَ مَبِيتِكُمْ وَ أَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِقْفَاقِ الذَّهَبِ وَ الْوَرْدِ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَ تَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ (جامع الترمذی)

”حضرت ابو ثوداء ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم

ﷺ فرمایا کہ میں ایسے کام کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہارے تمام

اعمال سے بہتر ہے۔ اور تمہارے پروردگار کے نزدیک اس کا درجہ

صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہو،

جس میں تم دشمن کو قتل کرو اور دشمن تمہاری گردنیں کاٹے۔ عرض کیا

کیوں نہیں؟ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔“

فائدہ:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں:-
 اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے صدقہ،
 جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت
 زیادہ ہو جاتی ہے، اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد ساری عبادت سے
 اس لئے افضل فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور
 آلہ ہیں اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک زبانی ایک قلبی جو زبان سے بھی افضل
 ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے۔ (فضائل ذکر)

سب سے بہتر آدمی اور سب سے بہتر عمل

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَشْرَاطِي إِلَى السَّيِّءِ
 فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ. فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ كَانَ عُمُرُهُ وَ
 حَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ
 أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.
 (جامع الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی
 کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کون سا آدمی بہتر
 ہے، فرمایا جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ کہنے لگا یا
 رسول اللہ ﷺ! کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا تو دنیا سے

اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو (یہ عمل سب سے افضل ہے)۔“

اعرابی نے دوسوال کئے حضور ﷺ نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا جسے اللہ کی طرف سے لمبی عمر عطا ہوئی اور اس نے اللہ کی پسند اور اس کی رضا کو ہمیشہ منجھائے مقصود بنائے رکھا تو ایسا شخص لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔

دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا آدمی کی زندگی اس حال میں گزرے کہ جب یہاں سے جانے لگے تو زندگی بھر کا محبوب مشغلہ ذکر الہی اس کے دل کی گہرائیوں میں رچ بس چکا ہو اور اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہو، یہ عمل سب سے افضل ہے۔

سب سے زیادہ نافع کلام

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ. (جامع الترمذی)

”حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انسان جو بات کرتا ہے اس کے لئے وبال بنتی ہے، سوائے اس بات کے جو کسی کو نیکی کی تلقین کے طور پر کی جائے یا برائی سے روکا جائے یا زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔“

فائدہ:

پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کوئی اور صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان سے وہ کام لینا جو منعم کی پسند کا ہو شکرِ نعمت ہے۔ انہیں بے کار چھوڑ دینا یا اس سے ناپسندیدہ کام لینا کفرانِ نعمت ہے۔

زبان اور قوتِ گویائی کا صحیح مصرف یہ ہے کہ امرِ بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگایا جائے اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو شکرِ نعمت ہوگا۔ دوسرا اپنے بیمار بھائیوں کی خیر خواہی کرنے کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے اس کے الٹ کام لیا۔ برائی کو پھیلایا اور نیک کاموں کا حقارت سے ذکر کر کے بھلائی سے روکا تو دوسرے عذاب کا مستحق ہوگا۔

دوسرا مصرف یہ کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ مثلاً تلاوتِ قرآن، نبی کریم ﷺ پر درود، تسبیح، تہلیل اور اسی قسم کے اذکار میں لگائے رکھے۔ اس سے ایک تو انبی سیرت کی تعمیر ہوگی، دوسرا اللہ سے تعلق بڑھتا ہوگا۔

ذکر کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ أَلْقَبُ الْقَاسِي.

(جامع الترمذی)

”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم ﷺ سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام مت کیا کرو۔ کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کلام کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ سے سب زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہو۔“

فائدہ:

باتیں کرنا انسان کی فطرت اور خصوصیت ہے اور زیادہ باتیں کرنا مرض بلکہ ایک مہلک مرض کے لاحق ہو جانے کا سبب ہے، اگر زیادہ باتیں کرنے میں مباح کا لحاظ رکھا تو اتنا ضرور ہے کہ گناہ کے بوجھ سے بچ گیا، مگر نفع تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر وقت کا صحیح فائدہ نہ اٹھانا ایک درجے کا نقصان ہی تو ہے لہذا زیادہ باتیں کرنے سے منع فرمایا۔

ایک عمل کو اس سے مستثنیٰ کر دیا اور وہ ہے ذکر الہی، یہ جتنا زیادہ کیا جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کثرت کی حد یہاں ختم ہوتی ہے، اس لئے جتنا زیادہ ذکر الہی کیا جائے تھوڑا ہی ہے۔ کیونکہ انسان اس کا پورا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔

حضور ﷺ نے زیادہ باتیں کرنے اور بلا یعنی باتیں بنانے کا نقصان بھی بتا دیا اور یہ آپ کی رحمۃ للعالمین کا فیض ہے، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کا نام اللہ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر کہیں بات سنی ہی پڑے تو سنی ان سنی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی بات نہ سنی نہ مانی تو لمحہ بہ لمحہ اللہ سے دوری بڑھتی جائے گی جو آئندہ کے نقصان اور خسارے کا معاملہ ہے۔

جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اس کا حال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فَبِيدَ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى بَيْنِهِمْ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ. (جامع الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جس مجلس میں بیٹھ کر انسان نے اللہ کو یاد نہ کیا اور نبی کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا وہ وقت حال اور جگہ اس کے لئے وہال بن جائے گا۔ پھر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے۔ چاہے تو معاف کر دے۔“

فائدہ:

احباب کی مجلسوں کے دوران اللہ کا ذکر مطلقاً نہیں آیا تو وہ وقت صرف ضائع ہی نہ ہوا بلکہ غفلت اور برائی بن کر انسان کے حصے میں آیا لہذا وقت کا صحیح مصرف یہ ہے کہ مجالس میں اللہ کا ذکر ضرور ہو خواہ کسی صورت میں ہو۔

اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے۔ اور اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو حساب کے دن اسے حسرت ہوگی کہ ہائے میں کیوں ایسی مجلس میں بیٹھا اور یہ وقت ضائع کر کے کیوں کفرانِ نعمت کے جرم کا مرتکب ہوا۔ مگر اس وقت یہ حسرت اسے کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کوتاہی معاف فرما دے تو یہ اس کی عین حمایت ہے اور اگر عدل سے کام لے کر سزا دے تو عین انصاف ہے۔ جو

سلوک کرے اس کی مرضی پر منحصر ہے۔

ذکر اللہ سے خالی مجلس

حسرت و ندامت کا باعث ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بَرَةٌ. (مسلم ابو داؤد)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھا جہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا تو یہ عمل اس کے لئے نقصان دہ اور باعث حسرت ہوگا اور جو شخص آرام کے لئے بستر پر یوں لیٹا کہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لئے سرمایہ حسرت بنے گا۔“

فائدہ:

جب کسی عمل کو دوام کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہو تو کہتے ہیں صبح و شام یہ عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت ذکر الہی کرتا ہے۔ اس طرح یہاں بیٹھنے اور لیٹنے کے دو محل اور دو حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ اور حال میں اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اگر کسی حال میں بھی یا کسی جگہ اللہ کا ذکر نہ ہوا تو آدمی کے لئے سراسر نقصان ہے جس پر اسے ایک دن حسرت ہوگی۔

اللہ کا ذکر قلب کی صفائی کا باعث ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَاتٌ وَصِفَاتُ الْقُلُوبِ
ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ قَالُوا وَلَا السُّرَّاءُ وَلَا السَّجْدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَقْلَعَ.

(البیہقی)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی اور جلا کے لئے تدبیر اور ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کی صفائی تزکیہ اور تجلیہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں، صحابہ نے عرض کیا۔ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا: نہیں خواہ بڑے بڑے مجاہد کی تلوار کے ٹکڑے بھی ہو جائیں۔“

قائدہ:

ہر ضرورت کی چیز استعمال سے میلی ہو جایا کرتی ہے۔ مگر میل کے دور کرنے کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کپڑے کا میل دور کرنے کے لئے صابن استعمال ہوتا ہے اور برتن وغیرہ میلے ہو جائیں تو انہیں رگڑا جاتا ہے۔ کسی ہتھیار وغیرہ پر میل کی نہیں جم جائیں تو ریتی استعمال کرتے ہیں یا بھٹی پر چڑھاتے

ہیں۔ اسی طرح انسان کے پہلو میں دل بھی کسی ضرورت کے لئے رکھا گیا ہے۔ جس کا اصل کام اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرنا ہے کیونکہ دل کا اصل سرمایہ جذبہ محبت ہے جب انسان کا دل اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو جائے تو اس پر غبار آنے لگتا ہے اور اگر مسلسل نافرمانی کو شیوہ ہی بنالیا جائے تو اس پر میل کی جہیں جم جاتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

اس میل کو دور کرنے کا ذریعہ اور آلہ اور تدبیر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی سے جب قلب کا میل دور ہو جاتا ہے تو آئینہ بن جاتا ہے جس میں انوار و اسرار الہی منعکس ہونے لگتے ہیں اور اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے اور جب محبت الہی دل میں جاگزیں ہوگئی تو عذاب الہی سے نجات لازماً حاصل ہوئی کیونکہ یہ محبوب ایسا نہیں کہ محبت کی لغزشوں سے درگزر نہ کرے اور اس کی محنت کا صلہ استحقاق سے بڑھ کر نہ دے۔

کلمات ذکر جو آپ ﷺ نے تلقین فرمائے

حضور اکرم ﷺ نے جس طرح ذکر کی ترغیب دی اور اس کی تاکید فرمائی اسی طرح ذکر کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا قوی امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا یا جس سے بجائے حمد و ثناء کے معاذ اللہ اس کی تنقیص ہوتی۔

وہ کلمات ذکر جو آپ نے تلقین فرمائے ہیں، اختصار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تزیینہ و تقدیس اور تحمید و تو حید اور اس کی شان کبریائی و صمدیت کے بیان میں بلاشبہ معجزانہ شان رکھتے ہیں اور اس کی معرفت کے گویا دروازے ہیں۔

آگے ہم رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں جن میں کلمات ذکر کی تلقین فرمائی گئی ہے اور اس کے فوائد و ثمرات بیان ہوئے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی خاص فضیلت

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔“ (جامع ترمذی)

فائدہ:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ”لا الہ الا اللہ“ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور عظمت و کبریائی میں وہ برتر ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ کلمہ ایمان ہے اور اسی لئے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے نیز اپنے اپنے تجربہ کی بناء پر عرفاء اور صوفیاء کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ موثر اسی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر ہے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے ”لا الہ الا اللہ“ اس کے لئے لازماً
آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش
الہی تک پہنچے گا۔ بشرطیکہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔“
(جامع ترمذی)

فائدہ:

اس حدیث میں کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت یہ
بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے
گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے،
اور خاص مقبولیت سے فوارا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں اس کلمہ کی یہ ایک
مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں فرماتے ہیں کہ:
”لا الہ الا اللہ“ میں بہت سے خواص ہیں۔ پہلی خاصیت یہ کہ
وہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ
شرک خفی کو بھی ختم کرتا ہے، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ
بندے کے اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو سوخت کر کے
حصول معرفت و قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی عظمت

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ: اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب! مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں (یا کہا کہ جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! ”لا الہ الا اللہ“ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ: اے میرے رب! یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور ”لا الہ الا اللہ“ دوسرے پلڑے میں تو ”لا الہ الا اللہ“ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔“ (شرح الیہ للبیہقی)

فائدہ:

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور محبت کا جو خاص تعلق تھا اور اس کی بناء پر قرب خصوصی کی جو قدرتی خواہش تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ مجھے ذکر کا کوئی خاص کلمہ تعلیم فرمایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ بتایا جو افضل الذکر ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میری استدعا کسی خاص کلمہ کے لئے ہے جس سے مجھے ہی نوازا جائے ان کو بتایا گیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی حقیقت زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور بھاری

ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ یہ نعمت عظمیٰ ہر عام آدمی کو بھی پہنچا دی ہے، بہر کیف انبیاء و مرسلین کے لئے بھی کوئی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ سے زیادہ قیمتی اور بابرکت نہیں ہے اس بے بہا نعمت خداوندی کا شکر یہی ہے کہ اس کلمہ پاک کو اپنا ورد بنایا جائے اور اس کی کثرت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ قائم کیا جائے۔

کلمہ توحید کی خاص عظمت و برکت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے سووقد کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہ سمجھی نہیں، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی ستائش ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے) تو وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کے لئے سونئیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو غلط کاریاں جو کر دی جائیں گی، اور یہ عمل اس کے لئے اس دن شام تک شیطان کے حملہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا، سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔“ (صحیح بخاری)

تسبیح تحمید، تہلیل اور تکبیر کی فضیلت

حضرت سرہ بن جندب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام کلموں میں افضل یہ چار کلمے ہیں۔

”مُبْحَانُ اللَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ

أَكْبَرُ۔“

اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں

أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ.

کے بجائے

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، أَرْبَعٌ۔

کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب کلموں میں اللہ

تعالیٰ کو زیادہ پیارے یہ چار کلمے ہیں۔

”حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی

شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ

محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہوں۔“ (صحیح مسلم)

فائدہ:

پس جس نے دل کے شعور و یقین کے ساتھ کہا:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

اس نے اللہ کی ساری ثناء و صفات بیان کر دی ہے، اس لئے یہ چار کلمے اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلاشبہ اس ساری کائنات کے مقابلے میں قائل ہیں، جس پر سورج کی روشنی یا اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، جن قلوب کو ایمان کی دولت نصیب ہے، ان کے لئے یہ حقیقت بالکل وجدانی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ دولت نصیب فرمائے اور ان کلمات کے برکات سے نوازے۔ (آمین)

تسبیحات وغیرہ سے گناہوں کا سقوط

”حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے (اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا) پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑے دیکھے۔“ (جامع ترمذی)

فائدہ:

نیک اعمال کی اس خاصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کی برکت اور تاثیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ارشاد ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود: ۱۱۳)

”یعنی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔“

احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے نماز اور صدقہ وغیرہ بہت سے اعمال صالحہ کی تاثیر بیان فرمائی اور درخت کے سوکھے پتے عصا کی ایک ضرب سے جھاڑ کے صحابہ کرامؓ کو اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور ان کلموں کی عظمت و تاثیر سے استفادہ کی توفیق دے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے روزانہ سو دفعہ کہا ”سبحان اللہ وبحمدہ“ اس کے قصور معاف کر دیئے جائیں گے، اگرچہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔“ (صحیح بخاری)

فائدہ:

”سبحان اللہ وبحمدہ“ کا مطلب وہی ہے جو ”سبحان اللہ والحمد للہ“ کا ہے یعنی ہر اس بات سے اللہ تعالیٰ کی تتریبہ و تقدیس بیان کرنا ہے جو اس کے شایان شان ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ نیکیوں کی برکت اور تاثیر سے صرف وہ خطائیں معاف ہوتی ہیں جو کبیرہ درجہ کی نہ ہوں اس لئے کہ بڑے درجہ کے گناہ جن کو خاص اصطلاح میں ”گناہ کبیرہ“ کہا جاتا ہے، ان کی معافی کے لئے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ واللہ اعلم

ملائکہ کے لئے منتخب تسبیح

”حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

سے دریافت کیا گیا کہ: کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟
آپ نے فرمایا: وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لئے
منتخب فرمایا ہے:

یعنی ”سبحان اللہ وبحمدہ“۔“ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر یہی ”سبحان اللہ وبحمدہ“
ہے اس حدیث میں اس کلمہ کو سب سے افضل کہا گیا ہے اسی وجہ سے فرشتوں کو کہا
گیا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ پڑھا کریں اور حضرت سرہ بن جندب ؓ کی حدیث میں
جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے، فرمایا گیا ہے کہ سب سے افضل یہ چار کلمے ہیں۔
سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔

اور ایک دوسری حدیث میں:

لا الہ الا اللہ۔

کو افضل الذکر فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں باتوں میں کوئی منافات
نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دوسرے سب کلاموں کے مقابلے میں
افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔

زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری کلمات

”حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے، میزان اعمال میں بڑے
بھاری اور خداوند مہربان کو بہت پیارے ہیں:-

”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

(سبح بخاری)

فائدہ:

ان دو کلموں کا زبان پر ہلکا ہونا تو کھ ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونا بھی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، لیکن میزان اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا، شاید بعض لوگوں کے لئے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لئے آلات ہوتے ہیں، جن کو میزان (ترازو یا کٹا) کہا جاتا ہے، اسی طرح بہت سی غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہلکا اور بھاری پن بتانے والا آلہ ہوتا ہے، وہی اس کی میزان ہوتی ہے۔ مثلاً حرارت اور برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں بلکہ کیفیات ہیں، لیکن ان کا ہلکا اور بھاری پن تھرمامیٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلمات ذکر کا وزن ہوگا، تلاوت قرآن کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت چھوٹے اور ہلکے پھلکے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔

اس کلمہ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد و ستائش کے ساتھ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ جنت کا خزانہ ہے

”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک دن فرمایا: میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، حضرت ﷺ! ضرور بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہ ہے ”لا حول ولا قوة الا باللہ۔“ (جامع بخاری)

فائدہ:

اس کلمہ کے ”خزانِ جنت“ میں سے ہونے کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لئے اس کلمہ کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا، جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے۔
لا حول ولا قوة الا باللہ۔

کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہ سے باز آنا اور طاعت کا بجالانا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترتا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ ”لا حول ولا قوة الا باللہ۔“

باللہ ”جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
یہ بندہ اپنی انانیت سے دستبردار ہو کر میرا تابعدار اور بالکل
فرمانبردار ہو گیا۔“

اس حدیث میں کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِنْ تَكْنِزِ الْجَنَّةِ کے
علاوہ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ بھی فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اس کا نزول
عرش الہی سے ہوا ہے۔ واللہ اعلم

بعض مشائخ طریقت کا ارشاد ہے کہ جس طرح شرک جلی و خفی اور قلب
و نفس کی دوسری کدورتیں دور کرنے اور ایمان و معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

خاص اثر کرتا ہے، اسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی معصیات اور
منکرات سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ
لا حول ولا قوة الا باللہ

خاص اثر رکھتا ہے۔ (از معارف الہدیث)

ایک دوسری حدیث میں:

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ستر
بلائیں دور فرمائیں گے جن میں سب سے کم درجہ کی بلاء فقر
ہے۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے کمیت کا نہیں:

”ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آچکا تھا، واپس تشریف لائے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین دفعہ کہے ہیں، اگر وہ تمہارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا، وہ کلمے یہ ہیں ”سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّهِمْ غَدَّ خَلْقِهِ وَزِلَّةَ عَرْشِهِ وَرَضَىٰ نَفْسِهِ وَمِذَاذْ كَيْمَاتِهِ۔“ (اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر، اور اس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مطابق۔“ (صحیح مسلم)

قائدہ

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے

ہمیت کا نہیں یعنی وہ تسبیحات وغیرہ جن کے مضامین اعلیٰ اور بہت خوب ہوں اور جنہیں قلب کے حضور و اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اگرچہ کم ہوں مگر ان تسبیحات کے مضامین سے افضل ہوں جو ایسی نہ ہوں اگرچہ وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

سلسلہ قادریہ میں ذکر کا طریقہ

حضرت والد صاحب دامت فیو ضہم کے متوسلین
و معتقدین اکثر ناچیز سے سلسلہ قادریہ میں ذکر کا طریقہ
معلوم کرتے رہتے ہیں، ناچیز ایسے احباب کو ذکر کا طریقہ
کار پر مشتمل وہ پرچہ فراہم کر دیتا جو حضرت والد صاحب
دامت فیو ضہم کا مرتب فرمودہ تھا، رسالہ ہذا کی اشاعت کے
موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس پرچہ کو ”تجلیاتِ ذکر“ کا
ضمیمہ بنا دیا جائے، تاکہ عوام الناس بھی اس سے استفادہ
کر سکیں۔

(عامم عبداللہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صبح کا ذکر

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ .

فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان اوپر لکھی ہوئی قرآن مجید کی آیت تین سو تیرہ (313) مرتبہ یا پھر شیخ کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق چالیس (40) دن تک پڑھیں، اور اگر چالیس دن مکمل ہونے سے پہلے ناغہ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں۔ چالیس (40) دن مکمل ہو جانے کے بعد سو (100) مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ اگر کبھی فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔

پڑھنے کے بعد درج ذیل پانچ دعائیں، نکلیں۔

(۱) اے اللہ! اس اسمِ اعظم کی برکت سے، اس کی طفیل میں مجھے

اپنا خاص الخصاص مقرب بندہ دونوں جہاں میں بنالیں۔

(۲) اے اللہ! دونوں جہانوں کی تمام بھلیوں کا نصیب فرمادیں۔

(۳) اے اللہ! دونوں جہانوں کی تمام برائیوں سے بچالیں۔

(۴) اے اللہ! دونوں جہانوں میں مجھ سے راضی ہو جائے۔

(۵) اے اللہ! میرے ایمان، اسلام اور احسان کو کامل فرما کر

خاتمہ بالخیر فرمادیجئے۔

شام (مغرب کے بعد) کا ذکر

حضرات صوفیائے کرام نے ذکر کو چار قسمیوں میں تقسیم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک عالم چار ہیں۔

(۱) عالم ناسوت (۲) عالم ملکوت

(۳) عالم جبروت (۴) عالم لاہوت

انہی چاروں کا خیال کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے۔

صوفیائے کرام کے ہاں لطائف چھ ہیں۔ پانچ عالم امر کے اور ایک عالم خلق کا، عرش عظیم کے نیچے سارا عالم خلق یعنی مخلوق ہے اور اس کے اوپر عالم امر ہے۔

عالم خلق کی چیزیں یہ ہیں۔ آگ ہوا پانی مٹی

ان کی ترتیب سے لطیفہ نفس کا وجود ہے۔

اور عالم امر کے لطائف یہ ہیں:-

روح سر قلب خفی انہی

ذکر انہی چھ لطیفوں میں کیا جاتا ہے صوفیاء کرام نے ان لطائف کے چھ

مقامات متعین کئے ہیں اگر ان مقامات میں ذکر کیا جائے تو مفید ہوتا ہے۔

ذکر شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص ہر مرتبہ پوری بسم اللہ

کے ساتھ پڑھ کر اس طرح ایصال ثواب کریں۔

”اے اللہ! تیری رضا کے واسطے جو سورۃ اخلاص پڑھی گئی ہے،
 اسے قبول فرما کر اس کا ثواب حضور نبی کریم ﷺ کو اور آپ کے
 طفیل میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور میرے شیخ
 سے لے کر حضور نبی کریم ﷺ تک اس سلسلے میں جتنے بھی مشائخ
 رحمہم اللہ گزرے ہیں ان سب کو پہنچا دیں۔ اے اللہ! جو تو نے اپنی
 خاص نظر کرم ہمارے مشائخ رحمہم اللہ کے قلوب پر ڈالی ہے وہی نظر
 کرم مجھ عاجز اور گناہ گار بندہ کے قلب پر بھی ڈال دیجئے۔“
 اب اس طرح ذکر شروع کریں۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَفْضَلُ الذِّكْرِ

پہلی تسبیح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۰۰) مرتبہ

یہ ذکر کی تسبیح ہے جس کو تین لھائف میں ادا کیا جاتا ہے، جن کا تعلق عالم

ناسوت سے ہے۔

”لَا“ کا لفظ لطیفہ روح سے ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ

”لَا“ لطیفہ روح سے نکل رہا ہے۔ لطیفہ روح کا مقام داہنے پستان سے دوا گشت

نیچے ہے۔

”إِلَٰه“ کا لفظ لطیفہ سر سے ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ”إِلَٰه“ لطیفہ سر سے نکل رہا ہے لطیفہ سر کا مقام وسط سینہ ہے۔

”إِلَّا اللّٰه“

لطیفہ قلب سے ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ”إِلَّا اللّٰه“ لطیفہ قلب سے نکل رہا ہے، لطیفہ قلب کا مقام بائیں پستان سے دو انگشت نیچے ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت ذرا کر یہ خیال کرے کہ میں ساری دنیا سے بیزار ہوں ہر ماسوئی اللہ سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا، اب میرا تعلق کسی شے سے نہیں، دل سے ہر ماسوئی اللہ کے خیالات کو پھینک کر صرف اللہ کا خیال کرتا ہوں جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو کہے:

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

اور اس وقت یہ خیال کرے کہ جو ایمان، عقیدہ اور اخلاق آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لیکر آئے تھے اسی ایمان، عقیدے اور اخلاق پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔

دوسری تسبیح

إِلَّا اللّٰه (۱۰۰) مرتبہ

یہ ذکر کی دوسری تسبیح ہے اور اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے یہ تسبیح لطیفہ نفس سے ادا کی جاتی ہے لطیفہ نفس کا مقام ناف سے دو انگشت نیچے چنے کی دال کے بقدر ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت ذرا کر یہ خیال کرے کہ میں عالم ناسوت اور اس کے تعلقات سے آزاد ہو کر عالم

ملکوت میں پہنچ گیا ہوں، یہاں میرے ساتھ کوئی گندگی اور دنیوی آلائش نہیں ہے، کیونکہ عالمِ ناموس میں دنیاوی تعلقات موجود تھے، اس کی ”لَا إِلَهَ“ سے نفی کر دی گئی، اب یہاں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے نفی چھوڑ کر صرف اثبات پر اکتفا کرتا ہوں۔ جب یہ تسبیح پوری ہو جائے تو کہے

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

تیسری تسبیح

اللہ (۱۰۰) مرتبہ

یہ ذکر کی تیسری تسبیح ہے اور اس کا تعلق عالمِ جبروت سے ہے، یہ تسبیح لطیفہ خفی سے ادا کی جاتی ہے یعنی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لفظ ”اللہ“ لطیفہ خفی سے نکل رہا ہے، لطیفہ خفی کا مقام پیشانی کے وسط میں ہے، اس تسبیح کو پڑھتے وقت ذاکر یہ خیال کرے کہ میں عالمِ ملکوت سے نکل کر عالمِ جبروت میں پہنچ گیا ہوں، جو صفات باری تعالیٰ کا مقام ہے، گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں مستغرق ہو جاتا ہے، جب یہ تسبیح ختم کرے تو کہے ”بَلَّ شَانَهُ“۔

چوتھی تسبیح   هُوَ (۱۰۰) مرتبہ

یہ ذکر کی چوتھی تسبیح ہے اور اس کا تعلق عالمِ اہوت سے ہے، یہ تسبیح لطیفہ اہنی سے ادا کی جاتی ہے، لطیفہ اہنی کا مقام سر کا وسط (یعنی سر کا تالو ہے جو بچپن میں نرم ہوتا ہے) اس تسبیح کو پڑھتے وقت ذاکر یہ خیال کرے کہ میں اللہ کی ذات میں مستغرق ہو چکا ہوں جب یہ تسبیح ختم کرے تو کہے: ”بَلَّ شَانَهُ“

ذکر قلبی

”هُوَ“ کی تسبیح ختم کرنے کے بعد ذکر قلبی جس دم کے ساتھ (۱۰۰) مرتبہ پڑھے اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے ملا لے، سانس کو سینہ میں بند اور قلب سے ”اللہ اللہ“ کہے اور تسبیح کا دانہ چلاتا جائے اور اگر سانس پھول جائے تو سانس کو ”هُوَ“ کے لفظ سے لطیفہ سر سے باہر نکالے اور غلط ”اللہ“ کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرے کہ ایک سانس میں سو (۱۰۰) مرتبہ

”اللہ اللہ“

ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہیں سے دوبارہ اسی مذکورہ طریقے کے مطابق سو مرتبہ کی تعداد پوری کرے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور پر بیان کردہ طریقہ کے مطابق سو (۱۰۰) مرتبہ:

”اللہ اللہ“

کرے۔ مغرب کے بعد کا ذکر کھل کرنے کے بعد بھی پانچ دعائیں جو کہ صبح کے ذکر میں لکھی ہیں وہ اب بھی مانگے اور جو چاہے دعا مانگے۔
دوسرا ذکر

اوپر بیان کردہ ذکر کے علاوہ سالک کو چاہئے چوبیس گھنٹے میں جب بھی فرصت ملے تو اطمینان کے ساتھ یہ استغفار اور درود شریف بھی پڑھے۔

☆ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ.

(۱۰۰) مرتبہ

☆ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ه النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ دَائِمًا اَبَدًا.

اوپر لکھے ہوئے درود شریف کو ہر نماز کے بعد (۱۰) مرتبہ پڑھے اور شب جمعہ میں (۵۰) مرتبہ پڑھے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، ادائین پڑھنے کا اہتمام کرے اور جمعہ کے دن صلوٰۃ التسبیح بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔

نوٹ:- سالک کو چاہئے کہ اپنے شب و روز کے اعمال کو سنت کے مطابق ادا کرے، کیونکہ سالک کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب اتباع سنت سے ہوتا ہے اور سالک سب سے زیادہ مجاہدہ گناہوں کو چھوڑنے کا کرے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆.....☆.....☆

دعائے

دنیا و آخرت کی کامیابی کا زینہ

انعامات

بازارِ وقت و غیرت

حضرت مولانا عجمدار لواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع
محسن احمد مدنی

جلد اول

پیشکش کنندہ مولانا محمد رفیع
مولانا عجمدار لواحد صاحب

ترتیب و ترمیم

عاصم عبد اللہ

کتاب خانہ دارالکتب اسلامیہ

پتہ: جامعہ اسلامیہ، کلاں 2330 کراچی 75230

0333-2124384

حضور اکرم ﷺ کی مانگی ہوئی ایک اہم دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْکَسَلِ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے
اور تکلیفیں اور اور اور سستی و کاہلی سے اور بزدلی
و کنبوسی سے اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے ہار کے
غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده على ما العم وعلمنا ما لم نعلم
والصلوة على الفضل الرسل واكرم. وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اما بعد

دعا بہترین راہ نجات

دعا کی اہمیت، افادیت، حقیقت و تاثیر اور عظمت کے بارے میں احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں چند گزارشات و معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔ حضور سرور کونین ﷺ نے جہاں دین کے متعدد شعبوں کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہاں دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، ایک حدیث میں دعا کو مبع العبادات (عبادات کا مغز) قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسری حدیث میں سلاح المؤمن (مومن کا ہتھیار) کے طور پر بھی دعا کا استعمال ہوا ہے اور یقیناً دعا اسی وہ واحد ہتھیار ہے جو سخت آزمائش اور مصائب، بالخصوص نفس و شیطان کے مقابلہ میں کارآمد ہوتا ہے جہاں انسان کے تمام اسباب و ذرائع کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں جیسے مصائب و مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان دنیا کے مادی اسباب کی طرف دوڑ دوڑ کر تھک جاتا ہے اور ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے بالآخر وہ اس کام کو سہل کرنے سے عاجز و قاصر رہ جاتا ہے وہاں اس کے لیے پیغام سرور و راحت لانے والا ایک واحد علاج

دعا ہی ہوتا ہے جو تمام مصائب میں اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ دعا کی اہمیت خود آقائے نامدار رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال سے بھی کئی روایات میں ثابت ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور ﷺ کو کوئی بھی گھبراہٹ یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ ﷺ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو نماز کے اختتام کے بعد نتیجہ خیز عمل دعا ہی سرفہرست ہوتی تھی۔ بہر حال دعا کے ذریعے بڑے بڑے مصائب کا سدباب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے اور اپنی مرادیں مانگ کر میری ربوبیت اور اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اس طرح بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو ناامید واپس کروں۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ بندہ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو اور قبولیت میں جلد بازی سے کام نہ لیا گیا ہو۔ کسی مسلمان بھائی کے نقصان کے لیے دعا نہ کی گئی ہو۔ بس درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کا اہتمام ضرور کرو۔ دعا کے باب میں صرف خانہ پری سے کام نہ لو کہ بس جلدی جلدی میں ہاتھ اٹھاؤ اور زبان سے کچھ نہ کہو اور ہاتھ چہرے پر پھیر دو۔ دعا اخلاص، توجہ، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور حدیث میں دعا کے بتائے ہوئے الفاظ سے دعا کرو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتیں لٹاتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور آپ کا دست و

بازو بن جاتا ہے۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے یہ امر ملحوظ رہے کہ اعمال صحیح ہوں بد اعمالی کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اپنا احتساب کرو دن رات کے اعمال کا جائزہ لو۔ معاشرے میں اپنے حلقہ احباب میں اور اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو ٹھیک رکھو۔ معاملات میں خیانت مت کرو۔ پانچ وقت باجماعت نماز کی پابندی کرو۔ پھر دعا مانگو اور دیکھو کہ دعا مانگنے کا کیا لطف ہے اور کس طرح انعامات و احسانات اور رزق کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کو فرحت و سرور کی نعمت ملنے والی ہے اس کا اندازہ فی الحال آپ نہیں کر سکتے۔

دعا کا مقام اور اس کی عظمت

عَنِ السُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ
قَرَأَ "وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"

(جامع الترمذی)

”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دعا عین عبادت ہے“ اس کے بعد آپ نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ (تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول

کروں گا اور تم کو دوں گا، جو میری عبادت سے منکیرانہ روگردانی کریں گے ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔“

فائدہ:

اصل میں حدیث صرف اتنی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”دعا عین عبادت ہے۔“

غالباً حضور ﷺ کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، جو اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کو کوشش کا پھل مل گیا، اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور وہ یہ کہ وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے اور عین عبادت ہے اور اس پہلو سے وہ بندے کا ایک مقدس عمل ہے جس کا پھل اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔

جو آیت آپ نے سند کے طور پر تلاوت فرمائی اس سے یہ بات صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا عین عبادت ہے۔ آگے درج ہونے والی دوسری حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر فرمایا گیا ہے۔

دعا عبادت کا مغز ہے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مَغْزُ الْعِبَادَةِ. (جامع الترمذی)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔“

فائدہ:

عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی و محتاجی کا مظاہرہ، اور دعا کا جز و کل اور اول و آخر اور ظاہر و باطن یہی ہے، اس لئے دعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

دعا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. (جامع الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔“

فائدہ:

جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ انسانوں کے اعمال و احوال میں دعائی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔

دعا کی توفیق ملنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَّحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَبَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سَأَلَ اللَّهُ شَيْئًا يُغْنِي عَنْهُ إِلَّا أُعْطِيَ (جامع الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔“

فائدہ:

عافیت کا مطلب ہے تمام دنیوی و اخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ بر ملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ پس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے اور یہی کمال عبدیت ہے، اس لئے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ ہے کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہوگئی اور اللہ سے مانگنا آگیا اس کے لئے رحمت

الہی کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل ان دعائیہ الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس یا قالب کہا جاسکتا ہے۔

دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے، اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ کی ناراضگی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ
اللَّهُ يَفْضُبْ عَلَيْهِ. (جامع الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔“

فائدہ:

دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تک کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پر اسے پیارا تا ہے۔ اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ کا سب سے عزیز

اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَالْفَضْلُ الْعِبَادَةُ الَّتِي تَنْظَرُ الْفَرْجَ. (جامع الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کا فضل مانگو (یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے) کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں! اور فرمایا کہ: (اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے) اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے (کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے)“

دعا کی مقبولیت اور نافعیت

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ (جامع الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا رآمد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔“

فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ جو بلا اور مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا صرف خطرہ اور اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ نفع مند ہوگی۔ اور جو بلا یا مصیبت نازل ہو چکی ہے اسے دور کرنے اور نکلانے کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے، انشاء اللہ وہ بھی نافع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر عاقبت نصیب فرمائے گا۔

دعا مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ خَبِيرٌ كَرِيمٌ يَسْتَعِينُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرَدَّهُمَا صَفَرًا. (جامع الترمذی)

”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تمہارے پروردگار میں حد درجہ حیا اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کرے (کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے)۔“

دعا مومن کا ہتھیار ہے

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ

وَيَذُرْ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي تَلْبِكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَلَنْ

الِدُعَاءِ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ. (رواہ ابو یعلیٰ فی مسندہ)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرورات میں اور دن میں، کیونکہ وہ مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔“

فائدہ:

دعا اور اصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائلوں، مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا میں کہیں سے نہیں پاسکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن مجید میں ”اضطرار“ سے تعبیر کیا گیا وہ دعا کی روح ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملہ سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لئے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام و خاص حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ وظائف قبول فرماتا ہے، اس لئے بلاشبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار اور میگزین ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح و حقیقت نصیب ہو۔

دعا سے متعلق حضور ﷺ کی ہدایات

رسول اللہ ﷺ نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

دعا یقین اور توجہ کے ساتھ کی جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ لَبَّ غَافِلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (جامع الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل (دعا کے وقت) اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔“

فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس کی کمری پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہئے، تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور روح

سے خالی ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلْيُعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرَهَ لَهُ.
(جامع البعاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ: ”اے اللہ! تو اگر چاہے تو مجھے بخشدے اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے۔“ بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔“
فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور تقیری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے، اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ نیز ایسی دعا کبھی جائیداد دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ میرے مولا! میری یہ حاجت تو پوری کر ہی دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور

مشیت سے کرے گا کوئی ایسا نہیں ہے جو در و ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرالے۔

خوشحالی میں بھی دعا کا اہتمام کیا جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ بَرَأَ أَنْ
يُسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشُّدَّةِ الْإِدِّ فَلْيُكْثِرِ
الدُّعَاءَ فِي الرُّخَاءِ. (جامع الترمذی)

”جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہئے کہ عاقبت اور خوش حالی کے زمانہ میں دعا زیادہ کیا کرے۔“

فائدہ:

یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے، اور خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی دعا قدرتی طور پر جاندار ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ

بندوں کو چاہئے کہ عافیت اور خوش حالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں اور مانگا کریں، اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور پر قبول ہوگی۔

دعا میں عجلت کی ممانعت

دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے، اور وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے، چاہے تو اسی لمحہ دعا کرنے والے بندے کو وہ عطا فرما دے جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم و جہول بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کرے بلکہ بسا اوقات خود اس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلد پوری نہ ہو۔ لیکن انسان کے خیر میں جو جلد بازی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو کر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا، اور گویا اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجَلْ فَيَقُولْ قَلْبُهُ غَوَتْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. (جامع البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک

کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ (جلد بازی یہ ہے) کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔“

فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا استحقاق کھودیتا ہے، اس لئے چاہئے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بن رہے اور مانگتا رہے، یقین کرے کہ رحم الراحمین کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو وہ بڑے اخلاص و اضطراب سے کرتے ہیں اس لئے بھی جلد قبول نہیں کی جاتی کہ اس دعا کا تسلسل ان کے لئے ترقی اور تقرب الی اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے، اگر ان کی منشاء کے مطابق ان کی دعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے وہ محروم رہ جائیں۔

قبولیت..... دعا کے خاص احوال و اوقات

دعا کی قبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق اور اس کی اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں ”اضطرار“ اور ”اجہال“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی خاص طور سے امید کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے ان احوال و اوقات کی خاص طور سے نشاندہی فرمائی ہے۔

فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے

عَنِ الْغُرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

(رواہ الطبرانی فی الکبیر)

”حضرت غریباض بن ساریہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بندہ فرض نماز پڑھے (اور اس کے بعد دل سے دعا کرے) تو اس کی دعا قبول ہوگی، اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے (اور دعا کرے) تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔“

فائدہ:

نماز اور خاص کر فرض نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور اس سے ہمکلام ہوتا ہے، بشرطیکہ نماز اور تلاوت کی صرف صورت نہ ہو، بلکہ حقیقت ہو۔ گویا یہ دونوں عمل بندہ مومن کی معراج ہیں۔ پس ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے وہ اس کی مستحق ہے کہ رحمت الہی خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے۔

عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لَا يَرُدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

(جامع الترمذی)

”حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی قبول ہی ہوتی ہے۔“

چار مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْغَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ. (رواه الطبرانی في المعجم)

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار موقعے ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے: (۱) راہ خدا میں جنگ کے وقت۔ (۲) اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو (اور رحمت کا سماں ہو) (۳) نماز باجماعت کے وقت (۴) اور جب کعبہ اللہ نظر کے سامنے ہو۔“

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ رَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةٌ رَجُلٍ يَكُونُ فِي بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُومُ وَيُصَلِّي وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَهُ قِنَةٌ فَيَهْرُغُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيَتَبَتَّ وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(رواه ابن مندہ فی مسنده)

”حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین موقعے ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو

وہ رد نہیں ہوگی) (بلکہ لازماً قبول ہی ہوگی) ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے جنگل دیباہان میں موجود ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے (اور پھر دعا کرے) (دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان جہاد میں (دشمن کی فوج کے سامنے) ہو اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، مگر وہ (دشمنوں کی فوج کے سامنے) ثابت قدم رہا ہو (اور اس حال میں دعا کرے) (تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصہ میں (بستر چھوڑ کے) اللہ کے حضور میں کھڑا ہو (اور پھر دعا کرے، تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔)“

تہجد کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. (جامع مسلم)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہے کہ: رات میں ایک خاص وقت ہے جو مومن بندہ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمادے گا۔ اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت نہیں

بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے۔“

فائدہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک تفصیلی روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور خود ان کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ہر رات میں قبولیت دعا کے جس خاص وقت کا ذکر کیا گیا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم

مندرجہ بالا حدیثوں سے دعا کی قبولیت کے جو خاص احوال و اوقات معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) فرض نمازوں کے بعد، (۲) ختم قرآن کے بعد، (۳) اذان اور اقامت کے درمیان، (۴) میدانِ جہاد میں جنگ کے وقت، (۵) بارانِ رحمت کے نزول کے وقت، (۶) جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، (۷) ایسے جنگل و بیابان میں نماز پڑھ کے جہاں خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، (۸) میدانِ جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو، (۹) اور رات کے آخری حصے میں۔

اس کے علاوہ شب قدر میں اور عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں اور جمعہ کی خاص ساعت میں اور روزہ کے افطار کے وقت اور سفر حج اور سفر جہاد میں اور بیماری اور مسافری کی حالت میں بھی دعاؤں کی قبولیت کی خاص توقع دلائی گئی ہے۔

لیکن یہ بات برابر ملحوظ رہنی چاہئے کہ دعا کا مطلب، دعا کے الفاظ اور صرف اس کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت ہے، پورا اسی دانے سے اگتا ہے جس میں مغز ہو۔

دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی صورتیں

بہت سے لوگ نادانانہ طور پر قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو مل جائے اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندے کا علم بے حد ناقص ہے، بلکہ اچھا، خلقت کے لحاظ سے وہ ظلوم و جہول ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے دولت مند کی نعمت ہے، اور بہت سے ہیں جن کے لئے دولت فتنہ ہے۔ بہت سے بندے ہیں جن کے لئے حکومت اور اقتدار خدا سے دوری اور اس کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لئے بہتر ہے اور کیا میرے لئے فتنہ اور زہر ہے، اس لئے بسا اوقات وہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی یا اس کا عطا کرنا حکمت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جو حکیم و دانایاں ہے، یہ بات اس کے علم و حکمت کے خلاف ہے کہ ہر بندہ جو

مانگے وہ اس کو ضرور عطا فرمادے۔ دوسری طرف اس کی کریمی کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور مسکین کی طرح اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں لوٹاتا، کبھی تو اس کو وہی عطا فرمادیتا ہے جو دعا میں اس نے مانگا اور کبھی اس کی دعا کے عوض آخرت کی بیش بہا نعمتوں کا فیصلہ فرمادیتا ہے، اور اس طرح اس کی یہ دعا اس کے لئے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اسباب و مسببات کا جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دعا کرنے والے بندے پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے نتیجے میں اس آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ بہر حال دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا رائیگاں نہیں جاتی، اور دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہ کسی طرح اس کو ضرور نوازتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔

تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو
بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِلَهٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أُعْطَاهُ اللَّهُ

إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا يُعَجِّلُ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يُلْغِيَهَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ وَمِثْلَهَا قَالُوا:
إِذَا لَكثيرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ. (رواه احمد)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے: یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لئے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس نے مانگا ہے وہی عطا ہو کر اس کی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جب بات یہ ہے (کہ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے) تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔“

فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے بے انتہا، غیر محدود اور لافانی ہیں، اگر سارے بندے ہر وقت اس سے مانگیں اور وہ ہر ایک کے لئے عطا فرمانے کا فیصلہ کرے تو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو

جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ان دعاؤں کے حساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا فرمائیں گے تو بندے کی زبان سے نکلے گا۔

يَا لَيْعَةً لَّمْ يُعْجَلْ لَكَ شَيْءٌ مِنْ دُحَاهِهِ.

”اے کاش! میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اور ہر دعا کا پھل مجھے یہیں ملتا۔“

بددعا کی ممانعت

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَالِقُوا مِنَ اللَّهِ مَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا غَطَاءٌ فَلْتُسَجَّبْ لَكُمْ... (جامع مسند)

”ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لئے بدعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے بددعا کرنے لگو اور وہ تمہاری بددعا قبول فرمائے۔“

فائدہ:

دعا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مفتر ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی بڑی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے اور یہ آداب بھی رحمۃ للعالمین ﷺ ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ آپ ﷺ ہی نے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور غفلتوں کو اللہ سے لو لگانے کی طرف توجہ دلائی، دعا کی فضیلت بتائی، اس کے طریقے سمجھائے، دعا کے الفاظ بتائے اور آداب سکھائے۔

اس حدیث میں ایک خاص نصیحت فرمائی۔ اور وہ یہ کہ دعا ہمیشہ خیر کی کرنی چاہئے۔ دکھ، تکلیف، اور شر اور ضرر کی کبھی دعا نہ مانگے۔ کیسی بھی کوئی تکلیف ہو اپنے لئے یا اپنی اولاد کے لئے اور جان و مال کے لئے بددعا کے الفاظ ہرگز زبان سے نہ نکالے۔ خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو اس نصیحت کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کوسنے، پیٹنے میں ان کی زبان بہت چلتی ہے۔

بات بات میں شوہر کو، بچوں کو، جانوروں کو حتیٰ کہ گھر کی ہر چیز کو اپنی بددعا کا نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ جہاں کسی بچہ نے کوئی شرارت کی، کسی کو اللہ مارا بتا دیا، اور کوئی سامنے نہ آیا تو بکری ہی کو کوسنے کا نشانہ بنا دیا۔ مرغی کا ناس کھو دیا، کپڑے کو آگ لگنے کی بددعا دے دی۔ لڑکے کو کہہ دیا کہ تو مرجاتا، بیٹی کو کہہ دیا کہ حیرا برا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کی بے لگام زبان چلتی رہتی ہے اور کوسنے پیٹنے اور بددعا کا ڈھیر لگا دیتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتیں کہ ان میں سے اگر کوئی بددعا اللہ جل شانہ کے یہاں مقبول ہوئی اور کوئی بچہ مر گیا۔ مال کو آگ لگ گئی یا اور کسی طرح کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقبویہ کی گھڑی میں بددعا کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور یہ بددعا قبول ہو جاتی ہے اور جب کسی طرح کا کوئی جانی

نقصان پہنچ جاتا ہے تو رونے اور آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتیں کہ یہ اپنی ہی بددعا کا نتیجہ ہے اب رونے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے جو مانگا مل گیا۔ پہلے زبان پر قابو کیوں نہ رکھا۔ بہت سے مرد بھی ایسی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں کہ اپنے لئے یا اولاد کے لئے یا کاروبار کے لئے بددعا کے الفاظ زبان سے نکال بیٹھتے ہیں۔ مردہوں یا عورت سب کو اس حدیث میں تنبیہ فرمائی کہ اپنے لئے اور اپنی جان و مال کے لئے بددعا نہ کریں۔ جب اللہ جل شانہ سے مانگنا ہی ہے تو مصیبت اور نقصان اور موت کی دعا کیوں مانگیں۔ نفع اور خیر کی دعا کیوں نہ مانگیں اور موت کے بجائے درازی عمر کا سوال کریں۔

موت کی دعا کرنے کی ممانعت

بعض لوگ تکلیف اور مصیبت کے موقع پر موت کی دعا کر گزرتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ خَيْرٍ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ
فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَخْبِنِيْ مَا كَانَتْ الْحَيٰوةُ نَحْوًا لِّىْ
وَتَوَفِّىْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ نَحْوًا لِّىْ. (مشکوٰۃ: ص ۱۳۹)

”تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ بس اگر بہت مجبور ہو جائے اور دعا کرنا ہی چاہے تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھا اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔“

فائدہ:

بہت سی عورتیں اپنی جہالت سے موت کی بددعا کرنے لگتی ہیں اور اللہ پاک کی شان میں بے ادبی بھی کر دیتی ہیں۔ مثلاً یہاں تک کہہ گزرتی ہیں کہ تو مجھے کیوں نہیں اٹھا لیتا، تیرے یہاں میرے لئے دوزخ میں بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، بددعا اور کوستا پیٹنا بھی آفات لسان میں داخل ہے۔

نہایت جامع دعاء کی تلقین

اللہ جل شانہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی۔ جب قادر مطلق سے مانگنا ہے تو بد حالی اور ضرر اور شر کی دعا کیوں مانگیں۔ اس سے ہمیشہ خیر ہی کی دعا مانگنا لازم ہے۔ حضور اقدس ﷺ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بیماری پرسی کے لئے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکے تھے اور کمزوری کے باعث چوڑے کی طرح نظر آرہے تھے۔ ان کا حال دیکھ کر حضور اقدس ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے رہے ہو یا کس بات کا سوال کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ! مجھے آپ آخرت میں جو سزا دینے والے ہیں وہ سزا بھی مجھے دنیا میں دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! تمہیں اس (عذاب کے سہنے) کی طاقت نہیں ہے۔ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْاٰخِرَةِ

حَسَنَةً وَفَنَّا عَذَابَ النَّارِ.

”اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ (یعنی دونوں جہاں میں اچھی حالت میں رکھ) اور عذاب دور رخ سے بچا۔“

اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے یہی دعا کی تو اللہ جل شانہ نے ان کو شفا دے دی۔

فائدہ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا سوچ سمجھ کر مانگنی چاہئے اور دکھ تکلیف کی کبھی دعا نہ مانگے اور اللہ سے ہمیشہ خیر کا سوال کرے۔ جن صحابی کا ابھی اوپر واقعہ بیان ہوا ان کو حضور اکرم ﷺ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّتَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ.

یہ دعا بہت جامع ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال آجاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ (جامع بخاری)

قرآن مجید میں بھی اس دعا کی ترغیب آئی ہے۔ ہمیں بھی اکثر یہ دعا مانگنی چاہئے۔ حضور اقدس ﷺ کو جامع دعائیں پسند تھیں۔ جامع سے مراد وہ دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی سب حاجتوں یا بہت سی حاجتوں کا سوال ہو جائے۔ اس میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معانی کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ان ہی جامع

دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی ہے۔

اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے

حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ منبر پر (ایک مرتبہ) تشریف لے گئے۔ پھر (اس وقت کے بعض ظاہری و باطنی حالات و کیفیات کی وجہ سے) رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! اللہ جل شانہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی شخص کو دولت ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی۔ (جامع ترمذی)

عافیت بہت جامع لفظ ہے۔ صحت، تندرستی، سلامتی، آرام، چین، سکون، اطمینان ان سب کو شامل ہے۔ عافیت کی دعا بہت زیادہ کرنی چاہئے۔ دنیا و آخرت میں عافیت نصیب ہونے کی دعا کیا کریں۔ اگر یہ الفاظ یاد کر لیں تو بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْعَافِلَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

”اے اللہ! میں آپ سے عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔“

ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

لَا يَسْتَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فَمِنَّا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْتَلَّ
الْعَافِيَةَ. (مسند بک حاکم)

”اللہ جل شانہ سے کسی بندہ نے کوئی سوال ایسا نہ کیا جو اللہ کے نزدیک عافیت کے سوال سے زیادہ محبوب ہو۔“

چار چیزوں سے حفاظت کی دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَفَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. (جامع بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو، بدوں کی سختی سے اور بد بختی کے لاحق ہونے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔“

فائدہ:

اس حدیث میں بظاہر تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے لیکن فی الحقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں سوچی جاسکتی جو ان چار عنوانوں کے احاطہ سے باہر ہو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے۔

جہد البلاء، ”کسی بد کی مشقت اور سختی۔“

بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لئے باعث تکلیف اور موجب رنج و الم ہو اور جس میں اس کی آرمائش ہو، یہ دنیوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔

الغرض یہ ایک ہی لفظ تمام مصائب و تکالیف اور آفات و ملیات کو حاوی ہے

، اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے، وہ ہے۔

وَذَرْكَ الشَّقَاءِ، ”بدبختی کا لاحق ہونا۔“

اور تیسری چیز ہے۔

وَسُوءِ الْقَضَاءِ ”بری تقدیر۔“

ان دونوں کی جامعیت ظاہر ہے نیز جس بندے کو ہر نوع کی بدبختی سے اور بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور تلقین کی گئی ہے۔ وہ ہے۔
وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

”کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا۔“

بلاشبہ دشمنوں کی شامت اور طعنے زنی بعض اوقات بڑی روحانی تکلیف و اذیت کا باعث ہوتی ہے، اس لئے اس سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لئے فرمایا، اگرچہ اس سے پہلے تین جامع عنوانات اس کو بھی حاوی تھے۔
رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل میں ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ جَہْدِ الْبَلَاءِ وَذَرْکِ

الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بے بدبختی سے اور بدبختی کا لاحق ہونے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے اور ان کی طعنہ زنی سے۔“

آٹھ چیزوں سے پناہ کی دعا

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ االلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالصَّغْرِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُعْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الدَّجَالِ. (جامع البخاری)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ الْخ۔“ (اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کاہلی اور بزدلی سے اور بخس و سنجوسی اور قرضہ کے بارے اور لوگوں کے دباؤ سے۔“

فائدہ:

اس دعا میں جن آٹھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے چار فکر و غم، قرضہ کا بار، اور مخافتین کا غلبہ ایسی چیزیں ہیں جو حساس و صاحب شعور آدمی کے لئے زندگی کے لطف سے محرومی اور سخت روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہیں اور اس کی قوت کا راور صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجہ میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے اور باقی چار (کم ہمتی، کاہلی، سنجوسی اور بزدلی) ایسی کمزوریاں ہیں، جن کی وجہ سے آدمی وہ جرأت مندانه اقدامات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں کر سکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں

کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و قلاح اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اپنے عمل سے امت کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

حضور ﷺ کی مانگی ہوئی چند اور دعائیں

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ
وَالْمَغْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَأْتَرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْفَلَاحِ
وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ. (جامع البخاری)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ الْخ.“

”اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی
سے، اور انتہائی بڑھاپے سے (جو آدمی کو بالکل ہی ازکار رفتہ
کروے) اور قرضہ کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے، اے میرے

اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور فتنہ قبر سے، اور عذاب قبر سے، اور دولت و ثروت کے فتنہ کے شر سے، اور مفلسی و محتاجی کے فتنہ کے شر سے، اور فتنہ و چال کے شر سے۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں کے اثرات و صوے ازلے اور برف کے پانی سے اور میرے دل کو (گندے اعمال و اخلاق کی گندگیوں سے) اس طرح پاک صاف کروے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دی ہے۔“

فائدہ:

اس دعا میں علاوہ اور چیزوں کے ”ہوم“ یعنی انتہائی بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ عمر کی اس حد تک درازی کہ کہ ہوش و حواس صحیح سالم رہیں اور آخرت کی کمائی کا سلسلہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن ایسا بڑھاپا جو بالکل ہی ازکار رفتہ کروے جس کو قرآن پاک میں ”ادذل العمر“ فرمایا گیا ہے، ایسی ہی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے ”ہوم“ بڑھاپے کا وہی درجہ ہے۔

اس دعا میں ”عذاب نار“ کے ساتھ فتنہ نار سے اور عذاب قبر کے ساتھ فتنہ قبر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ عذاب نار سے مراد بظاہر دوزخ کا وہ عذاب ہے جو ان

دوزخیوں کو ہوگا جو کفر و شرک جیسے سنگین جرائم کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح عذاب قبر سے مراد بظاہر قبر کا وہ عذاب ہے جو اسی طرح کے بڑے مجرموں کو قبر میں ہوگا۔ لیکن جو ان سے کم درجہ کے مجرم ہیں، ان پر بڑے مجرمین و ادا وہ سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا لیکن دوزخ اور قبر کی کچھ تکلیفوں سے ان لوگوں کو بھی گزرنا پڑے گا اور بس یہی سزا ان کے لئے کافی ہوگی۔ اس عجز کے نزدیک فتنہ نارا اور فتنہ قبر سے یہی سزا مراد ہے اور رسول اللہ ﷺ نے عذاب نارا اور عذاب قبر کے ساتھ اس فتنہ قبر سے بھی پناہ چاہی اور اپنے عمل سے ہم کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ دجال کا فتنہ بھی ان عظیم ترین فتنوں میں سے ہے جس سے رسول اللہ ﷺ بکثرت پناہ مانگتے تھے، اور اہل ایمان کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دجال اکبر کے فتنہ سے (جس کی رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے) اور ہر دجالی فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے۔

اس دعا میں دولت مندی کے فتنہ سے، اور اس کے ساتھ فقر و محتاجی کے فتنہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دولت و ثروت بذات خود کوئی بری چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اگر اس کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت ہی سے وہ مقام پایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ: ”عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد جیسے بھی عمل کریں ان پر کوئی عتاب نہ ہوگا، ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔“

مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا مَرَّتَيْنِ.

اسی طرح فقر کے ساتھ اگر صبر و قناعت نصیب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے فقر ہی کی زندگی پسند فرمائی اور فقر اور اہل فقر کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن اگر کوئی بد قسمتی سے دولت مندی و خوش حالی میں تکلیف و غرور کرے اور مال و دولت کے صحیح استعمال کی اسے توفیق نہ ملے تو پھر یہ قارونیت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی طرح اگر فقر و محتاجی کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہو اور اس کی وجہ سے آدمی نافرمانی کرنے لگے تو وہ خدا کا ایک عذاب ہے اور اسی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَأَذَ الْفَقْرِ أَنْ يَكُونُ كُفْرًا.

”محتاجی اور مفلسی آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے۔“

اس دعا کے آخر میں غنا اور فقر (دولت مندی اور ناداری) کے جس شر و فتنہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ یہی ہے اور وہ ایسی ہی چیز ہے کہ اس سے ہزار بار پناہ مانگی جائے۔

اس دعا کے آخر میں گناہوں کے اثرات دھونے، دل کی صفائی کی اور گناہوں اور بندے کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری پیدا کئے جانے کی جو دعا کی گئی ہے وہ اگرچہ بظاہر مثبت دعاؤں میں سے ہے لیکن غور کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح کی سلبی دعا ہے اور گویا استعاذہ ہی ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ
الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَقَوَّاهَا وَرَزَّيْهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ
رَّكَاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ
عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ
وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

(جامع مسلم)

”زید بن ارقم ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے
تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ الخ ..

اے میرے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں، کم ہمتی سے اور سستی
و کاہلی، اور بزدلی سے اور بخلی و کجوسی سے، وراستہائی و جہد کے
بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے، اے میرے اللہ! میرے نفس
کو تقویٰ عطا فرما دے اور اس کا تزکیہ فرما کے اس کو مصفیٰ بنا دے، تو
ہی سب سے اچھا تزکیہ فرماتے والا، تو ہی اس کا والی اور مولیٰ ہے۔
اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع مند نہ
ہو، اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسے (ہوسناک)
نفس سے جس کو سیری نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔“

فائدہ:

علم غیر نافع، قلب غیر خاشع اور ہوسناک نفس جس کی ہوسناکی ختم نہ ہو،

اور وہ دعا جس کی اللہ کے ہاں سماعت نہ ہو۔ ان چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، قلب کو خشوع کی صفت مرحمت فرمائے، نفس کو ہوسنا کی سے پاک فرما کر اس کو قناعت سے آراستہ فرمائے۔ اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ بِعَمَلِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ. (جامع المسلم)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ الْخ.

اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے، اور تیرے عذاب کے ناگہانی آجانے سے، اور ہر قسم کی ناراضگی اور ناخوشی سے۔“

فائدہ:

رسول اللہ ﷺ کی اس دعا سے بلکہ اس سلسلہ کی ساری ہی دعاؤں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نبوت و رسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود خود کو اللہ کی حفاظت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ صحیح کہا ہے کسی نے

”قربیاں را پیش بود حیرانی“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَمُسُوْءِ الْاَخْلَاقِ. (رواه ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے۔ اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق یعنی آپس کے سخت اختلاف سے، اور نفاق سے اور برے اخلاق سے“

فائدہ:

”شقاق“ اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں فریقین ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں اور ان کی راہیں الگ الگ ہو جائیں۔ نفاق کے معنی ہیں ظاہر و باطن کا فرق، یہ اعتقادی نفاق کے علاوہ عملی زندگی میں منافقانہ رویہ کو بھی شامل ہے، یہ تینوں چیزیں جن سے اس دعا میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے (یعنی شقاق و نفاق اور برے اخلاق) آدمی کے دین کو بلکہ اس کے دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اگرچہ معصوم اور قطعاً محفوظ تھے، لیکن اس کے باوجود ان مہلکات کی ہلاکت خیزی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی اتنی فکر کریں جتنی ایک مومن کو ہونی چاہئے اور ہمیشہ ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔

اب مختلف مسائل و مصائب کو حل کرنے کے لیے ذخیرہ احادیث نبوی

سے کچھ دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں۔

فکر اور پریشانی کے وقت کی دعا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہوتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ
الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (صحیح بخاری)

”کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا وہ بڑی عظمت والا اور حلیم ہے“
”کوئی مالک و معبود نہیں اللہ کے سوا وہ رب العرش العظیم ہے“
”کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ رب السماوات والارض اور
رب العرش الکریم ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ
رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاہوتی تو آپ کی دعا یہ ہوتی تھی:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
”اے حی و قیوم! بس حیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔“

اور دوسروں سے فرماتے:

اَلطُّوْا بِمَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (جامع ترمذی)
یعنی یا ذا الجلال والاكرام سے چٹے رہو (یعنی اس کلمہ کے

ذریعے اللہ سے استغاثہ اور فریاد کرتے رہو۔

مصائب و مشکلات کے وقت کی دعائیں

یہ دنیا چوں کہ دارالجزن والحم ہے اس میں رہ کر پریشانیوں کا سامنا کرنا ایک لابدی امر ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی یہ تصور کرے کہ مجھ پر مصائب و پریشانیاں نہیں آئیں گی وہ آدمی اس دنیا کی حقیقت سے بے خبر اور نا آشنا ہے بہر حال مشقتوں سے واسطہ ضرور پڑے گا۔ کبھی کبھی تو بڑے بڑے مصائب اور مشکلات اور امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں ایمان والوں کی تربیت مقصد ہوتی ہے اور مصائب و امتحانات ان کے لیے انابت الی اللہ اور تعلق مع اللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں، رسول اقدس ﷺ نے مشکل کے ایسے مواقع میں کچھ دعاؤں کی تعلیم فرمائی ہے جو کہ مصائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خداوندی کا ذریعہ بھی، ان میں سے چند دعاؤں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔

”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر

کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو اس

وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا و پکار یہ تھی۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک اور مقدس ہے (تیری طرف

سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں) میں ہی ظالم اور پاپی ہوں۔“

جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملہ اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی فرمائے گا۔ (جامعہ ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آجائے تو کہو:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

”ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔“

فائدہ:

یہ قرآن کریم کا خاص کلمہ ہے کہ مصائب و مشکلات اور آزمائش کے کڑے وقت میں ایک بہترین ہتھیار ہے۔ پس ہر بندے کی زبان پر مصائب کے وقت یہی کلمہ ہونا چاہیے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ کے حضور میں اس دعا سے عرض پیش کرے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اٰكْبِرُنِيْ
كُلَّ مِهْمٍ مِنْ حَيْثُ هَيْئَتْ مِنْ اَيْنَ شِئْتَ.

”اے اللہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کے مالک میری مہمات و مشکلات حل کرنے کے لیے تو کافی ہو جا اور حل کر دے تو جس طرح چاہے اور جہاں سے چاہے۔“

تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو حل کر کے پریشانی سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ (مکادم الاخلاق للخیر انطی)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو (جن کا نام ابوامامہ تھا) آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے تم اس وقت جب کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں ایسا دعائی کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرض بھی ادا کرادے۔ ابوامامہ نے کہا حضور ﷺ ضرور بتا دیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے حضور میں اس طرح سے عرض کرو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور کمے
پن اور سستی و کالی سے اور بزدلی و کجوسی سے اور پناہ مانگتا

ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے
دباؤں۔“

ابو امامہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی اس ہدایت پر عمل کیا اور صبح و شام
یہ دعا کرنے کا معمول بنایا تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا
قرض بھی ادا ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)

فائدہ:

اوپر ذکر کردہ تمام دعاؤں کو ان کے مطلوبہ فائدے کے حصول کے لیے
پڑھنے کا معمول بنایا جائے تو انشاء اللہ ضروری فائدہ حاصل ہوگا اور مطلوب و مراد
حاصل ہوگی۔

دل، زبان، کان، نظر کی حفاظت کی دعا

عن شہل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا
نبی اللہ صلمنی تعوذاً اتعوذ بہ فأخذ بکفی وقال قل
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ سَمِیْیَ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ
وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَرْبِیْ.
(جامع الترمذی)

”شہل بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے
کوئی تعوذ تعلیم فرمادیجئے (یعنی کوئی ایسی دعا بتادیجئے) جس کے
ذریعہ میں اللہ سے پناہ و حفاظت طلب کیا کروں؟ آپ نے میرا
ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام کر فرمایا: کہو ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي الْخ - (اے اللہ! میں تیری پناہ
چاہتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے اور اپنی
زبان کے شر سے، اور اپنے قلب کے شر سے، اور اپنے مادہ شہوت
کے شر سے)۔

فائدہ:

سمع و بصر اور زبان و قلب اور اسی طرح جنسی خواہش کا شریعہ ہے کہ یہ چیزیں
احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہوں، جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا
عذاب ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے
دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے، وہی اگر بچائے گا تو بچ سکے گا ورنہ جہنم ہو کر
ہلاک ہو جائے گا۔

بھوک، افلاس اور خیانت سے حفاظت کی دعا

عن ابی ہریر قرظی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کان یقول: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ
الْجُوعِ فَاِنَّهُ یُتَسَّ الضَّجِیْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِیَانَةِ
فَاِنَّهَا یُتَسَّبِ الْبَطَانَةُ. (رواہ ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے
تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ . الْخ - (اے اللہ!
میں پناہ چاہتا ہوں بھوک اور فاقہ سے وہ بڑی تکلیف دہ رفیق

خواب ہے اور خیانت کے جرم سے وہ بہت بری ہمارا ہے۔“

فائدہ:

جب آدمی کو بھوک اور فاقہ کی تکلیف ہو تو نیند نہیں آتی، بس اسی احساس کے ساتھ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسی لحاظ سے بھوک کو ”رفیق خواب“ (یعنی بستر کا ساتھی) کہا گیا ہے اور خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے اور اس کا راز بس خیانت کرنے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے، اس لئے خیانت کو ”بطانہ“ (ہراز) کہا گیا ہے۔

بھوک اور خیانت جیسی چیزوں سے رسول اللہ ﷺ کا پناہ مانگنا کمال عہدیت کا وہ آخری اور انتہائی مقام ہے جو بلاشبہ آپ کا طرہ امتیاز ہے، اس میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے۔

نفرت آمیز بیماریوں سے حفاظت کی دعا

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُلْدَامِ وَ الْجُنُوْنِ وَ مِنْ سَیِّئِ الْاَسْقَامِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ الْخ (اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص، جذام اور پاگل پن سے اور سب خراب بیماریوں سے)۔“

فائدہ:

برص، جذام، جنون اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جس کی وجہ سے لوگ مریض سے نفرت اور گھن کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے۔ بلاشبہ ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ہلکی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پہلوؤں سے یقیناً خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔

ناگہانی وحادثاتی موت سے پناہ کی دعا

عن ابی الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعوا "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْهَظْمِ وَ اَعُوْذُبُکَ مِنَ التَّرْدِیِّ وَ مِنْ
الْحَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَ اَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ یَّتَحَبَّطَ
الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ اَعُوْذُبُکَ اَنْ اَمُوْتُ فِیْ
سَبَلِکَ مُدْبِرًا وَ اَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِیْکَ۔

(رواہ ابوداؤد)

”حضرت ابوالیسرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ الْخ... (اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔) (اپنے اوپر کسی عمارت وغیرہ کے) ڈھے جانے، اور کسی بلندی کے اوپر سے گر پڑنے سے، اور دریا وغیرہ میں ڈوب جانے سے، اور آگ میں جل جانے سے، اور انتہائی

بڑھاپے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے
وقت شیطان مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دے، اور تیری پناہ چاہتا
ہوں اس سے کہ میں میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر ہٹا ہوا مروتوں،
اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی زہریلے جانور کے ڈر سے
مجھے موت آئے۔“

فائدہ:

کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانا، اور اسی طرح کسی بلندی سے نیچے
گر کر، یا دریا وغیرہ میں ڈوب کے، یا آگ میں جل کر، یا کسی زہریلے جانور سانپ
وغیرہ ڈسنے سے ختم ہو جانا، یہ سب صورتیں مفا جاتی اور ناگہانی موت کی ہیں۔
علاوہ اس کے کہ انسانی روح موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت
زیادہ گھبراتی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی
تیاری، تجدیدِ ایمانی اور توبہ و استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا (جو موت کی دوسری عام
شکلوں میں عموماً مل جاتا ہے) اس لئے ایک مومن کو موت کی ان سب ناگہانی
صورتوں سے پناہ ہی مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ میدانِ
جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے موت آئے، اللہ کی نگاہ میں یہ نہایت سنگین جرم
ہے علیٰ ہذا اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہئے کہ موت کے وقت شیطان وسوسہ
اندازی کے ذریعہ ہم کو گڑبڑا سکے، اور گمراہ کر سکے۔ خاتمہ ہی کے اچھے یا برے
ہونے پر سارا دارومدار ہے۔

موت کی جن ناگہانی صورتوں سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی ہے، دوسری حدیثوں میں اس قسم کے حوادث سے مرنے والوں کو شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور ان کو شہید قرار دیا گیا ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے۔

اپنی بشری کمزوری کے لحاظ سے موت کی ان سب صورتوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے لیکن جب تقدیر الہی سے کسی بندے کو اس طرح سے موت آجائے تو ارحم الراحمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے توقع رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس مقابلے میں موت ہی کی وجہ سے اس کو ”اعزازی شہادت“ کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اگر عقائد و اعمال کے حساب سے کچھ بھی گنجائش ہوگی، تو یقیناً رب کریم کی طرف سے ایسا ہی ہوگا۔ ”انہ عفور رحیم“

برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کی دعا

عن قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ۔ (جامع ترمذی)

”قطبہ بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اے میرے اللہ! میں تیری پناہ پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔“

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ قَرِيْءٍ مَّا عَمِلْتُ وَمِنْ قَرِيْءٍ
لَّمْ اَحْمَلْ . (جامع المسلم)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اعمال کے شر سے جو میں نے کئے ہیں اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کئے۔“

فائدہ:

کسی برے عمل کا سرزد ہو جانا اور اسی طرح کسی اچھے عمل کا فوت ہو جانا، دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے شر سے ہم جیسے عامی بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن عارفین اچھے سے اچھے عمل کرنے، اور برے اور گندے اعمال سے دامن بچنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر اس کی وجہ سے عجب وغرور اور نیکی و پاکدامنی کا خیال نہ پیدا ہو جائے (جو اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے) اس لئے وہ اپنے اچھے اعمال کے شر اور برے اعمال کے ترک کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سچ ہے:

حسبات الابرار ميثاق المقرين .

”نیکو کاروں کی شکایاں مقربین کی برائیاں ہیں۔“

بیماری اور بُرے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن و الحسين يقول
أُعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِيَةٍ وَ
مِنْ كُلِّ غِيْنٍ لَآمِيَةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يعوذ
إِسْحَقُ وَ إِسْمَاعِيلُ. (جامع الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن ﷺ و حسین ﷺ پر
دم کیا کرتے تھے (یہ کلمات پڑھ کر دم فرماتے تھے) أَعِيذُ بِكَلِمَاتِ
اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ غِيْنٍ
لَآمِيَةٍ. (میں تم کو اللہ کے پورے پورے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں
، ہر شیطان کے اثر سے اور ڈستے والے ہر زہریلے کٹرے سے ،
اور لگنے والی ہر نظر بد سے)۔“

فائدہ:

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں
حضرت اسماعیل و اسحاق علیہما السلام پر یہی دم کیا کرتے تھے۔
یہ کلمات پڑھ کر بچوں پر درم کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور آپ سے
پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہ کلمات بلاشبہ بڑے بابرکت ہیں۔

جسمانی تکلیف و درد ہونے کی دعا

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه

شکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی
جسدہ مند أسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ضع یدک علی الذی یألم من جسدک وقل بِاسْمِ اللّٰہِ
ثَلَاثًا وَقُل سَبْعَ مَرَّاتٍ اُعُوْذُ بِاللّٰہِ وَقَدْ رَکِبَ مِنْ
شَرِّ مَا اُجِدُ وَاُحَافِظُ. (رواہ مسلم)

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں اپنی تکلیف عرض کی کہ جب سے میں اسلام لایا
ہوں جسم کے قلاں حصہ میں درد رہتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا
کہ جس جگہ درد ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین دفعہ بسم اللہ
پڑھ کر سات دفعہ کہو ”اُعُوْذُ بِاللّٰہِ وَقَدْ رَکِبَ مِنْ شَرِّ مَا
اُجِدُ وَاُحَافِظُ“ (میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا مدد کی پناہ
چاہتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے لاحق ہے
اور اس سے بھی جس کا مجھے خطرہ ہے۔)“

فائدہ:

ہر جسمانی تکلیف کے لئے یہ عمل اور تعوذ رسول اللہ ﷺ کا خاص عطیہ ہے

اور بہت مجرب ہے۔

چند مخصوص آیات کی فضیلت اور امتیاز

آیۃ الکرسی کی فضیلت

عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر ائدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال یا ابا المنذر ائدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم؟ قلت اللہ لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ قال فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر، (جامع المسلم)

حضرت ابی بن کعب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ان کی کنیت ابوالمنذر سے مخاطب کرتے ہوئے) ان سے فرمایا: اے ابوالمنذر! تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا: ”اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں“ آپ ﷺ نے مکرر ارشاد فرمایا: ”اے ابوالمنذر! قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے؟“ میں نے عرض کیا: اللہ لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا (گویا اس جواب پر شاہاش دی) اور فرمایا اے ابوالمنذر! تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو۔“

قائدہ:

رسول اللہ ﷺ کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب نے پہلے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم (اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم زیادہ ہے کہ کون سی آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے) یہ جواب ادب کے تقاضے کے مطابق تھا لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ وہی سوال فرمایا تو ابی بن کعب نے اپنے علم و فہم کے مطابق جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اللہ لا الہ الا هو العلی القیوم یعنی آیۃ الکرسی، قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس جواب کی تصویب فرمائی اور شاباش دی اور اس شاباش میں ان کا سینہ آپ ﷺ نے غالباً اس لئے ٹھونکا کہ قلب (جو کل علم و معرفت ہے) وہ سینہ ہی میں ہوتا ہے۔

بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت قرآنی میں آیۃ الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے اور اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور صفات کمال اور اس کی شان عالی کی عظمت و رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ منقرد اور بے مثال ہے۔

سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں

عن ایض بن عبد الکلاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رجل یا رسول اللہ ای سورۃ القرآن اعظم قال
قل هو اللہ احد قال فای آیۃ فی القرآن اعظم قال
آیۃ الکرسی اللہ لا الہ الا هو العلی القیوم قال فای
آیۃ یا نبی اللہ تحب ان تصیک و امتک قال

خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاهما هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والاخرة الا اشتملت عليه.

(رواه الدارمی)

”ہفتح بن عبدالکلامی ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کیا اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا آية الكرسي ”اللہ لا اله الا هو الحي القيوم“ اس نے عرض کیا اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں (آمن الرسول سے ختم سورہ تک)۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا یہ آیتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان خاص الخصاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔“

فائدہ:

قل هو اللہ احد اور آية الكرسي کی عظمت اور امتیاز کے بارے میں

اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کے متعلق جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ آیتیں، اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص خزانہ رحمت میں سے ہیں۔ شروع میں امن الرسول بعد انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لانسرق بین احمد من رسلہ تک ایمان کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد غفرانک ربنا والیک المصیر“ میں ان کو تائبوں کی معافی اور مغفرت کی استدعا ہے جو ایمان اور عہد اطاعت کے بعد بھی ہم بندوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لا یمکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں کمزور بندوں کو تسلی دی گئی ہے اور اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا بوجھ بندوں پر نہیں ڈالا جاتا اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا جو ان کی حد استطاعت سے باہر ہو۔ اس کے بعد ”ربنا لا تمواخذنا“ سے آخر سورت تک نہایت جامع دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بلاشبہ یہ آیتیں بجائے خود رحمت الہی کا خزانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر شناسی اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت

عن جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال: ان اللہ ختم سورۃ البقرۃ بآیتین اعطیتھما من کثرہ الذی تسحت العرش لتعلموہن وعلموہن فساتکم فانہا صلاۃ وقرآن ودعاء، (مسند دارمی)

”جبیر بن نفیر تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے سورہ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو اس نے اپنے اس خاص
خزانے سے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اس کے عرشِ عظیم کے تحت ہے۔ تم
لوگ ان کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ کیونکہ یہ آیتیں سرِ پا رحمت ہیں اور اللہ
تعالیٰ کے تقرب کا خاص وسیعہ ہیں اور ان میں بڑی جامع دعا ہے۔“

فائدہ:

واضح رہے کہ جبیر بن نفیرؒ جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے روایت
کی ہے، تابعی ہیں انہوں نے ان صحابی کا ذکر نہیں کیا جن سے ان کو یہ حدیث پہنچی
اس لئے یہ حدیث مرسل ہے۔ اسی طرح پہلی حدیث بھی مرسل ہے کیونکہ اس کے
روای ابلفع بن عبدکلائی بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی کسی صحابی کا حوالہ دیئے بغیر
اس کو روایت کیا ہے۔

عن ابی مسعودؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم الایتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فی لیلة
کفتاھ، (جامع البخاری)

”حضرت ابومسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں جو کوئی کسی رات میں ان
کو پڑھے گا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی۔“

فائدہ:

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات کو بقرہ کی یہ آخری آیتیں پڑھ لے
گا وہ انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص
تہجد میں صرف یہی آیتیں پڑھ لے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ اعلم

آل عمران کی آخری آیات

عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من قراء
آخر آل عمران فی لیلة کتب له قیام
لیلة. (مسند دارمی)

”حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
کہ جو شخص کسی رات کو آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا اس کے
لئے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔“

فائدہ:

آخر آل عمران سے مراد ان لمی خلق السموات والارض سے ختم
سورت تک کی آیات ہیں۔ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو
جب تہجد کے لئے اٹھتے تو سب سے پہلے (دُعا کرنے سے بھی پہلے) یہی آیات
پڑھتے تھے۔

آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی طرح نہایت
جامع دعا پر مشتمل ہے۔ اور غالباً اس رکوع کی خاص فضیلت کا راز ان دعائیہ آیات میں
ہی مضمر ہے۔ کائنات کی تخلیق میں تفکر کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے
والے بندوں کی زبان سے یہ جامع دعا اس رکوع میں اس طرح ذکر کی گئی ہے۔

رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنَ الْبَصَارِ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّصْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى
رُءُوسِكَ وَلَا نُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

”اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ کارخانہ ہستی بے مقصد نہیں پیدا
کیا، تو اس بات سے پاک اور مقدس ہے کہ کوئی عبث کام کرے
(یقیناً اس دنیوی زندگی کے بعد جزا و سزا برحق ہے) سو تو ہمیں
دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب! جس کو تو نے
دوزخ میں ڈالا، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ایسے ظالموں کا
کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے
ایک داعی اور منادی کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے
کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے
ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہماری برائیوں کو ہم
سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وقادار اور نیکوکار بندوں کے ساتھ
دنیا سے اٹھا اور اے ہمارے رب! ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا
تو نے اپنے رسولوں کی زبانی الٰہی ایمان کے لئے وعدہ فرمایا ہے
اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ بے شک تو اپنے
وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔“

سورہ ”آل عمران“ کے آخری رکوع کی یہ دعا قرآن مجید کی جامع ترین دعاؤں میں سے ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس رکوع کی خاص فضیلت ان دعائیہ آیات ہی کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ:

”جو شخص رات کو یہ آیتیں پڑھے اس کے لئے پوری رات کے نوافل کا ثواب لکھا جائے گا۔“

ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہے۔

فائدہ:

امت مسلمہ مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بہت سی صورتیں اور بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلائے گئے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے خاص حالات کی وجہ سے بڑے بڑے عمل نہ کر سکیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے مستحق ہو سکیں۔

مندرجہ بالا حدیثیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص آیتوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ بہت سے بندے جو اپنے خاص حالات کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت نہیں

کر سکتے وہ ان مخصوص سورتوں اور آیتوں کی تلاوت کے ذریعے بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کے قابل ہو جائیں، اس لئے ان حدیثوں کا حق ہے کہ یقیناً کامل کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص الطاف و عنایات میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ بلاشبہ ہم بڑے محروم ہیں اگر اتنا بھی نہ کر سکیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆.....☆.....☆

اشاعت

مکتبہ محمد امجد علی

شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کوہہ نمبر 75230 فون نمبر 34572537